

वाल्मीकि का ऐतिहासिक राम

विश्वनाथ लिमये

सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली

© विश्वनाथ निमये	१९८७
संस्करण	१९८७
प्रकाशक	मत्स्यार्थि प्रकाशन २०४-वी चावडी बाजार, दिल्ली-११०००६
मुद्रक	मजय पिटल, मानसरोवर पाक, शाहदरा, दिल्ली-११००३२
पुनर्मुद्रण	ग्राफिक चल्ड आफसेट प्रैस १६८६ कूचा दखिनीराय, दरियाबाज, नई दिल्ली-११०००२
मूल्य	✓ पुस्तकालय संस्करण Rs ३५.०० खरद्वैक Rs २५.००

VALMIKI KE AITIHASIK RAM SATYAGRAHI RAM
by Vishwanath Limaye

✓ Price Library edition	Rs. 35.00
Paper-back edition	Rs -25.00

श्री रामाय तस्मै नमः

इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनं श्रुत ।

नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् यशो ॥१॥१॥६

धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां हितैरत ।

यशस्वी ज्ञानसपन्न शुचिर्वन्द्य समाधिमान् ॥१॥१॥७

रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता ।

वेदवेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदश्च निष्ठित ॥१॥१॥८

इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम के नाम से विख्यात हैं। वे मन को वश में रखनेवाले, महाबलवान्, कातिमान्, धैर्यवान् और जितेन्द्रिय हैं वे धर्म के ज्ञाता, सत्यप्रतिज्ञ, प्रजा के हित साधन में रत, यशस्वी, पवित्र, ज्ञानी और मन को एकाग्र रखनेवाले हैं। वे वेदवेदांग तथा तत्त्व के जानकार तथा धनुर्वेद में निपुण हैं। वे स्वयं के धर्म की रक्षा करते हैं और स्वजनो के धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं।

अनेन कर्मण, भगवान् परमेश्वरः प्रीयताम न मम

पुस्तक रूपी यह कर्म एवं प्रेरणा परमेश्वर की है।

मेरा कुछ नहीं।

जिनकी अखंड-कृपा तथा अनवरत स्नेह के कारण
मेरा जीवन सार्थक होने की सम्भावना बनी है

ततः

स्व० पूज्यश्री डॉ० हेडगेवार

एवम्

स्व० पूज्यश्री गुरुजी

के पावन चरणों में

यह

पुष्पाञ्जलि

॥ श्री ॥

(अर्पण, रामार्पणमस्तु, अनुक्रमणिका)

स्वगत	पृष्ठ
द्वितीय संस्करण की भूमिका	ix
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम	xv
—सरसंघ चालक श्री गुरुजी	xvii
पू० प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद	xix
प्रस्तावना	xxvii
आलोक-१ रामकथा की ऐतिहासिकता	१
किरण-१ श्री रामचन्द्र का ऐतिहासिक व्यक्तित्व	१
२ वाल्मीकि	६
उपसंहार	१२
आलोक-२ अवतार-परम्परा	१५
किरण-१ भस्मावतार	१५
२ कूर्मावतार	१८
३ वराह अवतार	२०
४ नर्गसिंह अवतार	२१
५ वामनावतार	२३
६ परशुराम	२४
उपसंहार	२७
आलोक-३ सूर्यवंश	३३
किरण-१ मनु वैवस्वत	३३
२ इक्ष्वाकु से माघाता	३६
३ त्रिशंकु तथा हरिश्चन्द्र	३६
४ सगर से अशुमान्	४३
५ दिलीप	४६
६ भगीरथ	४८
७ अम्बरीष	५१
८ रघु	५२
९ दशरथ	५७
उपसंहार	६१

आलोक-४	वाल्मीकाष्ट	६४
किरण-१ रामजन्म के पूर्व की स्थिति		६४
२ रामजन्म तथा शिक्षण		६८
३ अक्षिष्ठ और विश्वामित्र		७२
४ विश्वामित्र के साथ प्रस्थान		७५
५ साउकावत से सिद्धाश्रम		७८
६ मिथिला की ओर		८१
७ सीता-समाश्रय		८४
८ परशुराम का गर्व-भंग		८८
उपसंहार		९१
आलोक-५	अयोध्याकाण्ड	९४
किरण-१ अयोध्या		९४
२ कैकेयी और मथुरा		९७
३ रामरक्ष्य का शिनाल्याम		१०१
४ कौशल्या के महल में		१०७
५ राम और सीता		११२
६ विदाई		११६
७ समसा के किनारे		१२१
८ गृह गवेषण		१२४
९ समर से चितकूट		१२८
१० दशरथ का देहत्याग		१३२
११ भरत का आगमन		१३४
१२ कैकेयी, भरत, कौशल्या		१३८
१३ भरत की जनयात्रा		१४३
१४ भरत-मिलाप		१४७
१५ राम राज्याभिषेक		१५२
उपसंहार		१५६
पश्चिष्ट		१६४
१ घटना क्रम तिथियाँ		१६६
२ श्रीराम मवत्		१६८
३ मानवकाल या मनुसवत्		१६९
४ द्वा० कामिल तुल्य और रामायण		१७५
५ एक विचार		१७५
६ महर्षि अरविन्द द्वारा महाकाव्यो की तुलना		१७७
में अन्यधिक कृतज्ञ हूँ		१७९

स्वगत

फोड़िले भांडार । धन्या चा हा माल । भी तो केवल हमाल । भारवाही

अखण्ड लीलामय परमात्मस्वरूप दशरथनन्दन श्रीराम की जीवन गाथा का जो रसपूर्ण अद्भुत, अद्वितीय, अत्युत्तम अमर, अथाह रत्न भण्डार महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य वाणी में लुटाया है, उसे अपनी अत्यन्त अल्प ग्रहण-शक्ति के अनुसार मैंने भारवाही कुत्ती के रूप में जन साधारण तक पहुंचाने के प्रयत्न में स्वयं को केवल अधिक पवित्र करने का ही प्रयास किया है । इसी प्रयास के अग के नाते सन् ७४-७५ में अष्टो की कृपा से मुझे प्रत्यक्ष विवेकानन्द गिला पर ही चैत-दों वर्ष निवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उन दिनों परम वन्दनीया मौसी (स्व० सद्मयीबाई केनकर, सस्थापक-सचालिका, राष्ट्रसेविका समिति) द्वारा दिये गये 'रामायण प्रवचन' को पढ़ने का सौभाग्य मिला । उस अध्ययन रूपी बीज का ही यह नवीन वृक्ष पाठको के सामने उभर कर आया है ।

स्व० मौसी जी का आग्रह था कि जिन्हें राम को जानना हो वे वाल्मीकिजून रामायण अवश्य पढ़ें । उनके अनुसार मूल रामायण केवल एक बार पढ़ने से ही उनकी बात पूर्णतया सही प्रतीत हुई । काशी कामकोटि शंकराचार्य पूज्यपाद जवेन्द्र सरस्वती के साथ तमिलनाडु की पदयात्रा करते-करते रामायण के अधिक अध्ययन का विचार दृढ़ होना गया । यात्रा से लौटने पर पू० पिताजी की अन्वस्यता में उनकी सेवा करते-करते रामायण का १-३ बार अध्ययन संभव हो सका । उन दिनों कुछ उद्धरण भी लिख पाया था । बाद में वनवासी बन्धुओं में काम करते-करते रामायण काशीन कुछ सूत्रों का पता चलता गया । रात्री के 'संस्कृति विहार' के सस्थापक-सचालक श्री ओबेराय की कृपा से डा० बुल्के, पूज्य करपात्री जी, गुरु गोविन्दसिंह, नानाभाई भट्ट आदि के अनेक प्रसिद्ध तथा विस्तृत ग्रन्थ भी अध्ययन के लिए उपलब्ध हो सके । श्री राजगोपालाचार्य, श्री० श्री० एस० अय्यर की कवि रामायण तथा श्री निवास शास्त्री आदि के ग्रन्थ पहले ही पढ़ चुका था, अतः ऋषिकेश में शिवानन्द आश्रम में गायत्री पुरश्चरण के साथ पतितपावनी गंगा के तट पर यह पवित्रतम मर्यादा पुरुषोत्तम-रामस्मरण तैयार होता गया ।

राम नाम की प्रभावकारी शक्ति के बारे में कई कथाएँ प्रचलित हैं । महात्मा कहा जाता है कि केवल एक बार राम नाम लेने से कौटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते

हैं। दूसरी ओर स्वयं वाल्मीकिजी को या देवी अहिंन्या को कितना भीषण तप करना पड़ा है। उम्र स्थिति में भुज्र जैसा अल्पज यदि इनने प्रयास के बाद भी आवश्यक मात्रा में पावित्र्य का अजन न कर सका हो तो केवल तप करना और शेष है, इतना ही भीने अर्थ निकालना है। जहां तक जप का सम्बन्ध है, 'राम' शब्द, ॐ का प्रतिरूप माना जाता है। ॐ के उच्चारण के लिए विशेष वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता होती है। राम शब्द का अपठ से अपठ व्यक्ति भी सरलता से उच्चारण कर सकता है, इसीलिये राम नाम जप सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रभावी बनता गया है।

इस ग्रन्थ-नेत्रन के समय पर अन्य विचार भी बल पकड़ता गया। ऋषि वाल्मीकि ने जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भानव राम का सर्वसाधारण के आचरण के लिये मार्गदर्शक चरित्र गाया है, वही आज रामभक्तों के लिये पुनः आवश्यक प्रतीत होता है। अन्य रामायणों के भक्तिपरक वर्णनों के कारण वाल्मीकि के राम ढक से गये हैं, इसलिए उनका अप्रतिम भानवी चरित्र यथासम्भव मक्षेप में सामने लाने का यह प्रयास है। जैसा कि वाल्मीकिजी ने नारद से स्वयं पूछा था और नारदजी ने उन्हें उत्तर दिया था, वैसा ही लोक-शिक्षण के लिये केवल वाल्मीकिजी को ही आधार बनाकर मुख्यतः राम और सीता का चरित्र पुनर्लिखित करने का प्रयत्न किया है। अन्य ग्रन्थों का उल्लेख केवल वाल्मीकिजी के निष्कर्षों को पुष्ट करने मात्र के लिये किया है। बैसे भ्रम कैसे उत्पन्न होने है, यह दिखाने के लिये भी कहीं-कहीं अन्य ग्रन्थों की सामग्री का भी उल्लेख किया गया है।

रामायण में कौन सा भाग प्रक्षिप्त है तथा कौन सा मूल वाल्मीकि का है, यह निर्णय करने का अधिकार विद्वानों को ही हो सकता है, मैं इसका अधिकारी नहीं। परन्तु पूज्य करपात्रीजी की रामायण-मीमांसा का तर्क पर्याप्त महत्वपूर्ण है जिसे सरलता से काटा नहीं जा सकता। अयोध्याकाण्ड का प्रारम्भ निम्नलिखित श्लोक से होता है—

गच्छता मानुस कुल भरतेन तदातप (२।१।१)

इस प्रकार के श्लोक या घटना से किसी भी महान्तरम ग्रन्थ का प्रारम्भ नहीं हो सकता। न केवल वह पूर्णतः नवमर्गहित हो जावेगा, अपितु वह वाल्मीकिजी की प्रतिभा का अपमान करता होगा। वैसे ही उत्तरकाण्ड की अधिकांश जानकारी के बिना रामजीवन का महत्त्व एवं उनका त्याग-कठोर, आत्मक्लेशकारी परन्तु जन-रजत चरित्र अधूरा रह जावेगा। यह संभव है कि राम को अवतार न मानने वाले इन दो काण्डों को केवल इसलिये प्रक्षिप्त करें, परन्तु इन काण्डों का अवतार-भ्रमर्यक भाग छोड़कर भी शेष भाग रामकथा की पूर्ण जानकारी के लिये तथा काव्य की पूर्णता के लिये आवश्यक ही है।

वाल्मीकिजी के ग्रन्थ का धारीकों से अध्ययन करने में अनुभव होगा कि

त्रिविष्टप-वासी देवलोक भी विशिष्ट स्तरीय जीवन बिताने वाले मानवों का लोक होगा, जिनके मुखिया 'इन्द्र' कहलाते थे तथा कुबेर आदि सामंत एव ब्रह्मा आदि इनके मार्गदर्शक कहलाते थे। अलौकिकता न माननी हो तो ये सभी नरलोक के राजा दशरथ के अश्वमेध में उपस्थित हुए, जहाँ रामजन्म के लिये एक सामूहिक चाह उत्पन्न की गयी। दक्षिणापथ 'वानरलोक' तथा मुख्यतया लका 'राक्षसलोक' था। उत्तरी भारत सत्व-प्रधान, दक्षिण भारत रजस्-प्रधान तथा राक्षस लोक तमस्-प्रधान लगते हैं। इसी आधार पर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि राम-रावण-संघर्ष दो राज्यों, दो देशों, दो दिशाओं, दो जातियों, दो संस्कृतियों, दो पथों अथवा दो व्यक्तियों के बीच का युद्ध न होकर दो प्रकृतियों, दो जीवन-मूल्यों के बीच का युद्ध था। इसे धर्म का अधर्म में, सत्य का असत्य में, न्याय का अन्याय में, सदाचार का कदाचार (दुराचारी) से युद्ध कहा गया है।

रामायण में राम दो रूपों में दिखाई देते हैं। एक सत्याग्रही राम, दूसरे शस्त्राग्रही राम। स्वयं कष्ट उठाकर मूलतः सात्विक प्रकृति के लोगों के हृदय जीतनेवाले सत्याग्रही राम बहुत सम्भव है पूर्य गांधीजी के आदर्श रहे हों। पर मूलतः दुष्ट प्रवृत्ति वालों को जड़ में नष्ट करने वाले राम की भारत के साधु-क्षेत्र में अवहेलना होती है। वर्तमान भारत के एक अत्यन्त ज्येष्ठ सन्त में सुन्दरकाण्ड में हनुमान द्वारा किया पराक्रम भी प्रक्षिप्त मानकर प्रवचन में उसका वर्णन करना टाल दिया। इतना ही नहीं, पूरा युद्धकाण्ड भी टाल दिया और उसमें रामायण को सुखान्त बनाने का बहाना बनाकर रामराज्याभिषेक पर रामायण-प्रवचन समाप्त किये।

भारतीय जनता की भ्रांति का लाभ उठाकर ये आधुनिक सन्त चाहे जितना राम, कृष्ण आदि को अहिंसक बनाने का प्रयत्न करें, पर उनके दुर्भाग्य से भारत के अधिकांश देवता शस्त्रधारी हैं। केवल एक शस्त्र में सन्तोष न होने से चतुर्भुज, अष्टभुज बनाकर उन्हें शस्त्रों से लाद दिया गया है। भारतीय मान्यता में सृष्टि, स्थिति और लय तीनों का सन्तुलन है। महार-शक्ति का नाम ही शिव (कल्याणकारी) है। जीवन की इस वास्तविकता को भारत के धार्मिक क्षेत्र के लोग जब तक टालते रहेंगे, तब तक राम-द्रोहियों की सख्या में, बल में, प्रभाव में वृद्धि कभी भी रोकੀ नहीं जा सकती। आज केवल आधे से अधिक का भारत रामद्रोही बना है। राम भक्ति का यही स्वरूप बना रहा तो आगामी १-२ शताब्दी में रामायण ग्रन्थ, सग्रहालयों की मात्र शोभा बढ़ाने वाले रह जायेंगे। इस पृष्ठभूमि में मानवों के लिये सर्वांगत अनुकरणीय मर्यादा-पुरुषोत्तम राम की गाथा पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है।

द्वितीय व तृतीय आलोक में दोनों परम्पराओं का संक्षेप में राम की ऐतिहासिकता स्पष्ट हो, इसी दृष्टि से संक्षेप में वर्णन किया गया है। वामन के पूर्व अवतारों की अलौकिकता में भी ऐतिहासिकता हो सकती है, यह सन्त भी पाठकों को

महज ही समझ में आ सकेगा। स्थानाभाव के कारण लौकिक परम्परा का भी बहुत ही संक्षिप्त वर्णन करना पड़ा है, जिसका उद्देश्य यही है कि राम का अनेकांगी चरित्र उभर कर सामने आए। जैसे भागवत, वायुपुराण आदि में भी जो वशावलिया दी है वे भी उन्होंने संक्षिप्त ही दी है। वैसे प्राधान्य एतस्मिन् प्राधान्ये प्रकीर्तित। (३।२६।२१२ वायुपुराण)। भागवत में कहा है 'श्रूयता मानवो वंश प्रादुर्गण परतप'। इस सन्दर्भ में मेरी धृष्टता क्षम्य मानी जावेगी, यह विश्वास है।

शेष आलोको के अन्त में, उपमहारो में लेखक दृष्टि से उन आलोको की विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है, जिनमें वानर आदि की उत्पत्ति, अयोध्या-काण्ड में ही राम-राज्याभिषेक, देवलोक व नरलोक की रावण-वध-सम्बन्धी मिली-जुली योजना तथा उसका क्रमबद्ध क्रियान्वयन, वालीवध का विशेष महत्व, हनुमान की अद्वितीयता, विभीषण का मत्याग्रह, युद्ध का उद्देश्य, सीता का पुनर्त्याग, शम्बूक-वध, राम का आत्मोत्सर्ग आदि विवादास्पद अंग बनाये गये विषयों पर प्रकाश डाला गया है, जो आज के सन्दर्भ में बुद्धिग्राह्य माना जावेगा। परिशिष्ट में भारतीय मान्यताओं सम्बन्धी विविध जानकारी दी गयी है जो भारतीय मनीषियों की तत्कालीन चिन्तनशक्ति तथा ज्ञान का चोतक है। साथ ही सम्पूर्ण रामायण में घटित प्रमुख घटनाओं की तिथियों की उपलब्धि 'रामजीवन' ऐतिहासिक होने की पुष्टि करती है। मानव काल-गणना के एक विद्वान 'देवकीनन्दन खेडवाल' द्वारा किया गया अनुसन्धान भी विचार-प्रवर्तक है। इन्हीं दिनों पूना के डा० वर्तक ने वाल्मीकि को आधार बनाकर ज्योतिष शास्त्र के गणित के अनुसार अश्विनी तिथिया भी देने का प्रयास किया है। जिज्ञासु पाठक उसे पढ़ सकते हैं।

संसार के लिये शाश्वत काल तक मार्गदर्शक करने वाला अध्यात्म-प्रधान लोकोत्तर रामजीवन श्रुत सहरति पापानि के नाम पर केवल अपयोग का माधन न बनकर लौकिक जीवन का शुद्धिकरण करने वाला अमोघ शस्त्र बन सके, यही लेखक की आकांक्षा रही है। लेखक के अनुसार वाल्मीकि ने भगवान राम का नहीं अपितु नर से नारायण बनने वाले राम का चरित्र-चित्रण किया है। इस स्थिति में हिमालय से भी उच्च राम-जीवन को लेखक जैसे तिनके द्वारा नापने का अथवा यदि कवि महर्षि वाल्मीकि के रमयुक्त समुद्र की सीप द्वारा उलीचने का यह दुःसाहसपूर्ण प्रयत्न हास्यास्पद ही माना जा सकता है। पर भगवान के दरबार में हम जैसे मभी वालकों को स्वच्छन्दता से उछलकूद की जो स्वतंत्रता होती है उसका लाभ उठाया गया है। मनुबन्ध में राम कार्य मानकर यदि गिलहरी योगदान करती हुई मृती गयी है तो सब दृष्टि में दीन, हीन, अज्ञ, कुशील कुबुद्धि मुक्त जैसा व्यक्ति राम-कथा का लेखन कर स्वयं को पवित्र बनाने का प्रयत्न करे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस पृष्ठभूमि में ही मालिक का लुटाया जा रहा माल केवल कुली मात्र बनकर अन्याधारण तरु पहुँचाने का प्रयत्न पाठकों द्वारा क्षम्य

होगा, यह विश्वास है।

इस अज्ञ प्रयास के सम्बन्ध में आधुनिक व्यास, झूसी के सन्त परम श्रद्धेय ब्रह्मचारीजी ने आशीर्वाद स्वरूप जो शब्द लिखे हैं उससे यह आलेख पढ़ने योग्य बन गया है। उनका अत्यन्त अल्प-सा आशीर्वाद पढ़कर भी लेखक का रामायण अध्ययन विषयक अहंकार जाता रहा। फिर इस शताब्दी के मौलिक विचारक श्रद्धेय ठेंगडी जी द्वारा लिखित प्रस्तावना के कारण पुस्तक वस्तुमूल्य निश्चित ही बढ़ गया है। इन दोनों का सदैव ऋणी रहने में ही मेरे जन्मजन्मान्तर के कलुष कम होने की सम्भावना है, अतः आभार मानने का दुस्साहस कर मैं स्वयं की पाप-निवृत्ति में बाधा नहीं बनना चाहता। पुस्तक के लिये ली गयी विविध ग्रन्थों की सहायता यह उनके नये-पुराने श्रेष्ठ लेखकों के प्रति मुझे ऋणी बनाती ही है। उनके उपकार का बदला चुकाने का सामर्थ्य मुझमें नहीं है।

गोदिया के स्व० प० सत्यनारायणजी के पुत्र श्री मुरलीधरजी, नागपुर के अवकाश-प्राप्त टिकट-निरीक्षक श्री रा० रा० सोहनीजी, ससृष्टि बिहार, राची के श्री ओबेरायजी आदि का मैं निःसकोच ग्रन्थ उपलब्धि करने के लिये अत्यन्त आभारी हूँ। पुस्तक की मूल अवाच्य हस्तलिखित प्रति का संशोधन एवं टंकण करने में सहायक श्री मनौडी जी एवं रामपुर के श्री भगवतीजी का स्मरण सदा ही बना रहेगा। शिवानन्द आश्रम के अधिष्ठाता पूज्य श्री चिदानन्दजी जिनकी प्रेरणा एवं हृदयस्पर्शी वाणी से मन के कलुष धुलते रहे हैं, का स्नेहपूर्ण सान्निध्य इस ग्रन्थ-लेखन का आलम्ब बना है। साथ ही संशोधित मुद्रण-प्रति तैयार करने में सुरुचि प्रकाशन वालों का सहयोग भी उल्लेखनीय है। विशेषकर टंकित पाण्डुलिपि का संशोधन चि० कु० मधु वर्मा ने किया है तथा उनका निर्देशन डा० श्याम बहादुर जी ने किया है। शायद उनके संशोधन से जहाँ मैंने भाषा कैसी लिखी जाये यह सीखा वहाँ भाषा में जो कुछ भी सफाई आयी है वह अभिन्न मित्र श्री श्यामजी की ही देन है, अतः इन सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ।

अतः मैं लगभग ५०० पृष्ठ, १० मानचित्र तथा १५-२० विशेष प्रकार के छायाचित्रों के साथ इस बृहद् ग्रंथ को कौन छापे यह समस्या पिछले डेढ़-दो वर्षों से सुलझ नहीं पा रही थी। श्रद्धेय लाला हंसराज जी ने सदा की भाँति अति उदार हृदय से (१००००) रु० अग्रिम देकर जहाँ प्रकाशकों का उत्साह बढ़ाया वहाँ खरीदार को भी पुस्तक अल्पमूल्य में मिले यह इच्छा प्रकट की। दूसरी ओर डा० कर्णसिंह जी ने अपने ट्रस्ट द्वारा १०० पुस्तकों की अग्रिम कीमत देकर भी पुस्तक प्रकाशन में महयोग दिया। स्वाभाविक ही प्रगतिशील विचारों के होने के बाद भी अति श्रद्धालु श्री दीनानाथजी ने प्रकाशन की संपूर्ण व्यवस्था बिना शिक्षक के स्वीकार की। इन तीनों का मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ, यह मेरे लिये अनाकलनीय विषय है।

इत शब्दों के साथ धर्मज्ञ, सत्यवान, दृढव्रती राम के चरणों में यह रत्ना-
पुष्प अर्पित कर अपनी बात समाप्त करता है। पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि मेरे
दोष छोलकर केवल ग्रहण-योग्य भगवान राम के गुणों की ओर ध्यान दें।

दृष्ट किमपि लोकास्मिन् निर्दोष न निर्गुणम् ।

तस्मात् दोषान् परित्यज्यगृह्णान्तुगुणान्वुधा ॥

बालमुकुन्द आश्रम

पुष्कर ३०५०२२

अमृत चतुर्वर्णी २०३६

विश्वनाथ निमये

‘लिमये निवाम’

रेलटोली,

गोदिया-४४१६१४

॥ श्री ॥

निवेदन

द्वितीय संस्करण

प्रभु की कृपा मे ऐतिहासिक पुस्तक अपेक्षा से अधिक लोकप्रिय हो गयी । अतः प्रथम वर्ष में ही इतने अधिक मूल्य की ११०० प्रतिष्ठा समाप्त हो गयी जिसका बहुत बड़ा श्रेय सरस्वती विहार के श्री दीनानाथ मेहरोत्रा को है । अंग्रेजी संस्करण भी समाप्त प्रायः हैं । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री कृष्णा अय्यर जैसे को पुरस्कृत विशेष अच्छी लगने से न केवल दक्षिण की सब भाषाओं में इसके भाषांतर मुद्रित होना प्रारम्भ हुए हैं अपितु गुजरात एवं बंगाल में भी यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है । शिक्षा मन्त्रालय की भी विशेष कृपा होने से विविध प्रकार के अनुदान के अतिरिक्त जर्मनी में हो रहे अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भी मन्त्रालय की ओर से यह पुस्तकें प्रदर्शनार्थ भेजी गयी हैं ।

स्वाभाविक ही दूसरा संस्करण प्रकाशित करते समय अनेक ज्येष्ठों की राय से यही विचार बना कि हिंदी में भी यह पुस्तक दो भागों में निकाली जावे । ईश्वरीय योजनानुसार अंग्रेजी में इसके दो भाग करने पड़े थे । जिस कारण 'सत्याग्रहीराम' तथा 'शस्त्राग्रहीराम' ऐसे नामकरण प्राप्त हुए थे, जो अनेकों को बहुत अच्छे लगे । इसी पृष्ठभूमि में ऊपर के चित्र बदलने का भी अवसर मिला जो अधिक साधक लगेंगे । मुझे पगपग पर यही अनुभव होता है कि यह सब कुछ कोई तृतीय शक्ति ही अपने इशारे पर करवा रही है ।

अन्यथा प्रथम संस्करण के विक्रय में रु० १०,०००/- से अधिक की हानि हुई थी । पाठकों को अल्प मूल्य में पुस्तक उपलब्ध हो, इस मोह में रु० ३५/- मात्र रखा था । पर विक्रेताओं के कमीशन की जानकारी के अभाव में लागत से बहुत अधिक मात्रा में घाटा हुआ । अतः मूल्य बढ़ाने का विचार अपरिहार्य था । इन दो खंडों के कारण पाठक कुछ मूल्य वृद्धि को भी उचित ही मानेंगे ऐसा विश्वास है । विभाजन करते समय परिशिष्ट भी जहां दो भागों में किये गये हैं वहां दूसरे खण्ड में केवल अलग में प्रस्तावना जोड़ी है । प्रथम खंड में ४-५ ज्येष्ठ पुरुषों के अभिप्राय जोड़े गये हैं जिसमें पुस्तक का योग्य मूल्यांकन करने में सहायता होगी ।

दूसरा सम्करण निकालने में भी अनेक बहु सहायताओं सामने आये जिनके सहयोग में ही यह सम्करण संभव हो पाया। छिदवाडा के डा० वमतरंग पराज्ये ने ५,०००/- की राशि देकर कृतार्थ किया। वहा वर्वर्ड के राहुल विन्डर्स तथा छोटेसाल जी ने भी पुन २,०००/- की राशि देकर अपना विशेष स्नेह प्रकट किया है। इस सम्करण को जहा प्रभात पत्रासन ने विधायक हनु रबीकार कर अपना स्नेह प्रकट किया है वहा गेफिक वर्ल्ड ने आफसेट पर अल्पमूल्य में २,००० प्रतिया निकलवाकर अनुग्रहित किया है।

अतः मेरे बालमुकुट आश्रम के पु० स्वामी नरसिंहाचार्य जी (छोट महााराज) तथा उनकी अर्धपत्नी श्रीमती चन्द्रकाता जी (चार्चीजी) से विशेष अनुग्रहित हूँ जिन्होंने मुझे सम्करण में आवश्यक योगदान के अनिवार्य किशोरो के लिए निकलने वाले चित्रमय 'महाभारत राम' का संपूर्ण भार वहन करने की कृपा कर मुझे पूर्णतः खितामुक्त किया है। इनके स्नेह एवं कृपा से उद्दण्ड होना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। अतः उसका निर्वाह करने में मुझे आनन्द है।

पुष्कर मंदिर, ऋषिकेश
मार्गशीर्ष पूर्णिमा २०४३

स्नेहामितामी
विश्वनाथ लिम्व

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम

भारतवर्ष के लोगो के सम्मुख प्रभु रामचन्द्र का जीवन एक आदर्श पुरुष, मानव-सामर्थ्य के लिये जो सर्वोत्तम उन्नति सम्भव हो सकती है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अंकित किया गया है। रामचरित्त के महान् गायक वाल्मीकि ने प्रभु रामचन्द्र के अवतार पर विश्वास होते हुए भी बहुत प्रयत्नपूर्वक उनको अद्भुत, रहस्यमय एवं दैवी शक्तियों से युक्त अवतार के रूप में चित्रित नहीं किया है, अपितु मानवीय गुणों, मानवीय भावनाओं तथा मानवीय सामर्थ्य-सम्पन्न एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। एक ऋषि एवं दृष्टा के नाते वाल्मीकि ने देखा कि लोग इस दुर्बलता से ग्रसित हैं कि श्रेष्ठ अवतार नामस्मरण के लिये हैं न कि अनुकरण करने के लिए।

हमारे समाज की परम्परागत दुर्बलता का भान होने के कारण वाल्मीकि ने मानवीय विकास की चरम सीमा तक मानवी गुणों के अनुपम आदर्श के रूप में प्रभु रामचन्द्र को, मानवीय गुणों से युक्त एक मानव के रूप में ही प्रस्तुत किया। उनकी माता-पिता के प्रति भक्ति, भाइयों के प्रति स्नेह, पत्नी के प्रति प्रेम-उत्सुकी करुणा और विष्णुदत्ता में—सबके प्रेम का विषय बन गया है। ये और प्रतिदिन के मानव-जीवन के अन्यान्य पक्षों को इतने उत्कृष्ट रूप में रखा गया है कि जिनसे स्फूर्ति ग्रहण कर सर्वसाधारण मनुष्य अपने दैनिक जीवन को उस उज्ज्वल आदर्श के अनुसार ढाल सकें तथा उन्नत कर सकें। जिन कठिनाइयों से वे पार निकले, माता-पिता तथा बाद में अर्धांगिनी के वियोग का दुःख सहन किया और अंत में पाप एवं अधर्म की शक्तियों पर उन्होंने जो विजय प्राप्त की, उससे हमारे हृदय में आशा की लहर पैदा होती है, विश्वास का अकुर उगता है। अदम्य साहस की स्फूर्ति प्राप्त होती है और समस्त आपत्तियों से लोहा लेकर, उन पर विजय प्राप्त कर इस पृथ्वी पर अपने को ईश्वरीय प्रतिमा के अनुरूप हम बना सकते हैं।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में श्री रामचन्द्र द्वारा स्थापित 'रामराज्य' में शांति का साम्राज्य छाया था, लोग धर्म और कर्तव्य का पालन करते थे और सुखी और वैभव का जीवन बिताते थे। श्री रामचन्द्र के जीवन के ये पहलू उदाहरणार्थ परिस्थिति का आकलन करने की क्षमता, राजनीतिक सूक्ष्म दृष्टि, राजनीतिज्ञता, अपना

सब कुछ समर्पित कर जनसेवा का व्रत, दुष्टों का निर्दलन, दुष्टों के चंगुल से निष्पाप लोगों की मुक्ति और रक्षा, धर्म का अभ्युत्थान अर्थात् समाज की धारणा, जिससे विषमता का निर्मूलन, विभेदों में सामंजस्य, परस्पर शत्रुता का निवारण तथा विपुल विविधता में प्रकट होने वाले जन-जीवन में मौलिक एकता का साक्षात्कार होता है।

मानव का नेतृत्व करने वाले लोगों में, सार रूप में जिन गुणों की आवश्यकता है और राम राज्य की प्रतिष्ठापना की जो पूर्वपीठिका है, वह पूर्णतया शुद्ध व्यक्तिगत जीवन, समाज के सुख-दुख में समरस होने की दमता जोर परिणामतः स्वयं स्वीकृत आत्ममयमी जीवन और अजेय सैनिक शौर्य द्वारा भी, जनता के इन क्लेशों को उत्पन्न करने वाली आक्रमक शक्तियों का दमन करने का चातुर्य, सत्य के प्रति प्रेम, वचन-पालन का सकल्प, फिर उसके लिये चाहे जो भी त्याग करना पड़े और जन-हित-सिद्धि के हेतु परिपूर्ण आत्मसमर्पण, चाहे उसके लिये फिर कितने ही त्याग की आवश्यकता हो और सबसे महत्वपूर्ण बात है समाज में धर्म और नस्लकृति पर अदल निष्ठा। ये तथा अन्य अनेक गुण जो इस महान् जीवन में प्रकट हुए हैं, उन्हें उन सब लोगों को अपने अन्दर निर्माण करने की आवश्यकता है जो हमारे समाज को आज दुःख-वारिह्य य समृद्धावस्था की ओर तथा अधःपतन से गौरव की ओर ले जान के लिये प्रस्तुत है। अन्यथा रामराज्य केवल एक अर्थहीन शब्द के रूप में हमारी जिह्वा पर रह जायगा और वह कल्पना स्वप्न रह जायेगी, साकार नहीं होगी।

श्री रामचन्द्र के जीवन में मानवता की महानता निहित है। आज समस्त देश पर नैराश्य एवं क्षोभ की घटाये धिरी ढुङ्की है और जनता अनुभव करती है कि वे सब लोग, जिनके हाथ में नेतृत्व की बागडोर है, वैसे नहीं हैं जैसे उन्हें होना चाहिये था। लोगों के मन की यह मुज्र अभिलाषा कि उन्हें प्रकाश और योग्य मार्गदर्शन तथा ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो, जिससे निराशा के घनाधकार में भी प्रकाश दिखाई दे, दिन-प्रतिदिन और अधिक तीव्र होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में श्री रामचन्द्र का जीवन हमारे पथ-प्रदर्शन के लिये आशा की किरण है।

भा० सं० गोलवलकर

द्वितीय मरमध्यालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद.

मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक झांकी

रामो राजमणिः सदा विजयते राम रमेश भजे ॥
 रामेणाभिहता निशाचर धमू रामाय तस्मै नमः ॥
 रामान्नास्ति परायणं परतर रामस्य दासोऽस्म्यहम् ।
 रामेचित्तस्य सदा भवतु मे हे राम मामुद्धर ॥'

छप्पय

सदा राम की विजय रामकू भजू निरन्तर ।
 सैन्य निशाचर सकल रामद्वारा गत सुरपुर ॥
 जिनिमे जोगी रमे रामके चरन परत हू ।
 नही रामतें बड़ो रामतें विनय करत हू ॥
 सदा राम को दास हू, रमे राममें चित्त मम ।
 तातें हे श्रीरामजी, पद पदुमनि मे परत हम ॥

"राम" एक परम चमत्कारी है । श्री दशरथजी के यहा श्रीरामजी का आविर्भाव हुआ उससे पहले भी 'राम' नाम रखने की प्रथा थी । महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र का नाम राम ही रखा था । फरसा बाघने से वे परशुराम कहलाये । (इसी प्रकार श्रीकृष्ण के बड़े भाई का नाम भी राम ही रखा गया, बलशाली होने से वे बलराम कहलाये ।) राम तो नित्य है, शाश्वत हैं, अव्यक्त है, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, अशरीरी हैं । वे सर्वव्यापी, सर्वात्मा, सपूर्ण ससार के कर्ता-भर्ता-सहर्ता हैं । वे अणु-परमाणु मे व्याप्त है, उनका कोई रूप नहीं, नाम नहीं, धाम नहीं, प्रतिमा नहीं, इन्द्रिय नहीं, मन नहीं । समस्त प्रपञ्च से परे हैं । वे त्रिपाद विभूति मे स्थित रहते हैं । वे जन्म मरण से रहित हैं, फिर भी वे लोक कल्याण के निमित्त

१. इस श्लोक के राम शब्द मे साठो विभक्तिया आ जाती हैं । राजमणि राम की सदा जय हो (प्रथमा) रमा के स्वामी राम को (द्वितीया) भजना चाहिये । राम ने (तृतीया) समस्त निशाचरो की सेना को मारा । उन राम के लिये (चतुर्थी) नमस्कार है । राम से (पंचमी) बड़कर कोई नहीं है । उन राम का (षष्ठी) मैं दास हू । मेरा चित्त राम मे (सप्तमी) लग जाए । हे राम ! (सम्बोधन) मेरा उद्धार करो ।

अनेक रूपों में अवतरित होते हैं ।

वास्तव में भगवान् तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है । अशरीरी है, उनका कोई शरीर नहीं है सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, 'कर्तुमकर्तुमन्मथा कर्तुममर्थ' अर्थात् वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, इमीलिए अशरीरी होकर भी शरीर धारण कर लेते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म ले लेते हैं । यदि भगवान् जन्म न लें तो हम मसारी लोगों को भगवत् की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि अव्यक्त में हम व्यक्ति जीव—देहधारी प्राणी वित्त को कैसे लगा सकते हैं । अव्यक्त की उपासना अत्यन्त कठिन है । गीता में अर्जुन ने भगवान् में पूछा—एक तो आपकी भक्ति में तल्लीन होकर आपके व्यक्त रूप अवतारों का ध्यान चिन्तन करते रहते हैं, दूसरे अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में थोड़ा कौन है ?

भगवान् ने कहा—भाई मेरे मन की बात पूछते हो तो मेरे मत में तो जो मेरे अवतार रूप में मन लगाकर नित्ययुक्त भाव से, पराभक्ति से संयुक्त होकर मेरे व्यक्त रूप का स्मरण करते हैं वे ही श्रेष्ठ हैं । अर्जुन ने कहा—तब जो अक्षर, अव्यक्त, अचिन्त्य, अचल, अनिर्देश्य, सर्वव्यापी, कूटस्थ नित्य निराकार की उपासना करते हैं वे क्या कनिष्ठ हैं ? भगवान् ने कहा—नहीं, ऐसी बात नहीं है । जो निराकार के उपामक, इन्द्रियों का भलीभांति नियंत्रण करके, सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रहते हुए, सर्वज्ञ समबुद्धि वाले, अव्यक्त उपासक भी मुझको ही प्राप्त होते हैं । किन्तु भैया ! सोचो तो मही जो देहधारी है, वे बिना देह वाले अव्यक्त ब्रह्म को क्या सरलता में अन्तःकरण में बिठा सकते हैं ? देहधारी को अव्यक्त की उपासना उसनी ही कष्टप्रद है जितनी गया जी की धारा को समुद्र में लौटाकर फिर गंगोत्री में लाया जाना । इसलिए अव्यक्त ब्रह्म में आसक्ति वाले पुरुष को अत्यन्त विगैय कष्ट होता है ।^१

भगवान् भक्तों की उपासना को सुलभ करने के निमित्त मानव रूप से प्रकट

१ एव सततयुक्ता ये शक्तास्त्वा पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षर मय्यक्त तथा के योगवित्तमा ॥

श्री भगवानुवाच—अव्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परपीतेतास्ते मे युक्ततमा मता ॥

ये त्वक्षर मनिर्देश्यमव्यक्ता पर्युपासते ।

मयत्तगमचिन्त्यच नूतन्य मूलत ध्रुवम् ॥

सनिगम्येन्द्रियग्राम नयत समबुद्धय ।

ते प्राप्नुवन्ति मामप्य सर्वभूतहिते रता ॥

क्लेशाऽधिकतरस्तेषा मय्यक्तासक्त चेतासाम् ।

अव्यक्ताहिमतिर्दुःख देहबन्धि रनाप्यते ॥

श्री० गी० १२ अ० (१, २, ३, ४, ५)

हुआ करते हैं। अवतार भी कई प्रकार के होते हैं। कलावतार, अंशवतार, आवेश-वतार, पूर्णवतार आदि-आदि। हमारे श्रीरामजी मर्यादा पुरुषोत्तमवतार हैं। उनका चरित्र चितनीय तथा अनुकरणीय है। उनके चरित्र का उत्तम पुरुषों को अनुकरण करना चाहिये। जो लोग उन्हें अवतार न भी मानें, किन्तु उनके चरित्र तो इतने पवित्र हैं कि उत्तम पुरुषों को उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। भगवान् वाल्मीकि ने श्रीराम को अवतार तो माना है, किन्तु उनके मानवरूप का ही विशेष वर्णन किया है, क्योंकि वे राजाराम बनकर प्रकट हुए। उन्होंने अपने को राजा दशरथ का पुत्र मानकर ही समस्त चरित्र किये। श्रीकृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। उनके वचनों को—उनकी आज्ञाओं और उपदेशों को—तो मानना, किन्तु उनके आचरणों का सर्वत्र अनुकरण नहीं करना चाहिये। भागवत में भगवान् व्यास ने ऐसी ही आज्ञा की है।^१

श्रीरामचन्द्रजी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने मानवमात्र को अपने आचरण से शिक्षा दी है। जो लोग अर्थ और काम के ही दास हैं, वे श्रीराम जी के चरित्र से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। एक महात्मा ने मुझे बताया कि एक ईसाई धर्मोपदेशक उनके पास आया। उसने उन से कहा—“मैंने २७ बार वाल्मीकीय रामायण पढ़ी है।”

महात्माजी ने उनसे पूछा—आपने इतनी बार वाल्मीकीय रामायण पढ़ी है, तो उसे पढ़कर क्या निष्कर्ष निकाला ?

उन्होंने कहा—मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि “भरत महामूर्ख था। भला जिसे नाना से दशरथ द्वारा की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार नियमपूर्वक राज्य मिल रहा है, पिता ने उसे राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया है। अपनी सगी मा और सीतेली मा उससे राज्य ग्रहण करने की हठ कर रही हैं, उनका कुलगृह उन्हें राज्य करने को कह रहा है, फिर भी वह इतने बड़े साम्राज्य पर लात मारकर अपने वनवासी सीतेले भाई के पीछे भटक रहा है। उसके न आने पर उसकी चरण पादुकाओं को गजसिंहासन पर पधारकर साधु जीवन बिता रहा है, उससे बड़ा मूर्ख ससार में कौन होगा ?”

महात्मा जी ने पूछा—और क्या निष्कर्ष निकाला ?

वे बोले—भरत से भी बढकर महामूर्ख सीता थी। आप सोचिये, पिता ने राम को ही वनवास दिया था, सीता को तो वनवास नहीं दिया था। वह इतने समृद्ध राज्य को परम ऐश्वर्य सम्पन्न राजमहल को त्यागकर अपने वनवासी पति के पीछे कटकाकीर्ण वनों में नगे पैरों भटकती रही। नाना वलेशों को सहन करती रही अन्त में रावण उसे हरण कर ले गया। नौ महीने उसके घर में रोती बिलखती

१ ईश्वराणां वच सत्य तथैवाचरित स्वचित् ।

रही "समे वद कश्च मृशता ममार म काल सो स्त्री कर मानी है।

महात्मा ने कहा—भाई, तुमने अपना बुद्धि के अनुसार गमायण का अर्थ ही नहीं समझा। धात यह है कि जिनके जीवन का लक्ष्य समाजी भाग्य का ही भोगने का है, जो 'खाजा फिजो मौज' करेंगे वो ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं, व गमायण को क्या समझेंगे? वे अश्व और सीता के जीवन को कैम जान सकते हैं? नहीं तो समाजी अर्थ की किमी भी भाषा में भग्न नहीं और सीता जी ने उत्कृष्ट चरित्रवाना खोजन में भी नहीं मिला सकता।

हम लोगों के बच परम्परा में ज्ञान्यकान से हा गेमे मस्वार ज्यमे हण है कि सम्पूर्ण ज्ञान के सागर ब्रह्मा जी में ही यह मण्डि हुई है। उनके मरीचि, अग्नि, तगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृशु, वसिष्ठ, दल और तारद ग पुत्र हुए। ये ही ब्रह्मा जी की भानि तत्त्वगुण मय्यन्त और परमनार्त २। इन्हीं के द्वारा ससस्त ससार के जीवा की उत्पत्ति हुई।

जब हम छोटे थे और हमें टनिहास पढाया गया, तो यह बताया गया कि पहले सारत में अनाथ आदिवासी (जल में रहने वाले बनवासी) ही बसते थे। आर्य लोग हमारे देश में यहां आये। २ असभ्य जगती थे। पेना के बीच रहते थे, जच्छा मास खाते थे। तब तक उन्हें अग्नि का ज्ञान नहीं था। एक दिन वो तन्त्रडिया के रगदने से अग्नि उत्पन्न हो गयी। उन्होंने बस देवता मानकर उसकी पूजा करनी आरम्भ कर दी। उसे मास चिन्ताने लग। तब गनका मास उन्हें स्वादिष्ट लगने लगा। तब मास पका कर खाने लगे। फिर धाने खाने बीजा तो इन्कूठा करके खेत करना लगे। फिर घन बसाने लगे। कहने का अभिप्राय यह है कि असभ्य में आधुनिक तम्य बन। वे पशुपत्नी विचारय पाच महत्त्व वष में भाग कुछ जानते ही नहीं। इन्हीं पाच सहस्र वर्षों में राम, कृष्ण महानाट्य मर हो गए।

यदि इस मान्यता को स्वीकार किया जाये तो हमारा समस्त वेद, पुराण, सारत शास्त्र आगम सब अमन्य है। सत्ययुग, त्रता, द्वापर, कलियुग आदि की कल्पना सब ज्ञानक है। ब्रह्मा, जमदग्नि, भगवान् वसिष्ठ सब जगती असभ्य थे।

ऐसे प्रकार की इतिहास की कल्पना वाले शीतिकवादी, पन्माय से विहीन महामूर्ख लोग हैं। उनके मत में जनति करने-जानते अब पूरा सभ्य हुए हैं। वे सभ्यता की ग्याख्या, ऊँचे ऊँचे सब, बड़े-बड़े पबके राजपूत, रेल, तार, मोटर वायुयान, दूर-दूर, दूरदर्शन इन शीतिक पदार्थों का ही मानते हैं। हमारे यहां सभ्यता के सिद्ध वे दाह शीतिक पदार्थ कभी नहीं माने गये हैं। हमारे यहां तो सत्य, पवित्रता, देवा, नम्रा, पाय, मन्ताथ, सग्नता, शम, दम, नप, समता, नितिक्षा उपरति, शास्त्र-विचार, ज्ञान, वैराग्य, मेधवर्ष, धीरमा, नेज, बल, म्मति, स्वतन्त्रता, कोशल, कान्ति, धैर्य, कोमलता, निष्कलता, वित्त, माहस जस्ताह, मौभाग्य, गभीरता, स्थिरता, आत्मिकता, नीति, गौरव और निरहकारता आदि सद्गुण ही

उन्नति के लक्षण माने गये हैं ।

हमारे यहा तो कभी नही कहा गया है कि जिसके ऊँचे-ऊँचे वातानुकूलित भवन हो, भाति-भाति के वस्त्रो का भंडार हो, समस्त भौतिक सुखोपभोग हो, वह मुसभ्य ब्राह्मण है । हमारे यहा तो गीता मे सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के लक्षण बताते हुए कहा है कि शम, दम, शौच, तप, शान्ति, ऋजुता, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता—ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण है । शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता और युद्ध मे से न भागना तथा दान देना और ईश्वर भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं ।^१ हमारे यहा बाह्य भौतिक उन्नति को उन्नति नही कहा गया है । हमारे यहा तो आन्तरिक सद्गुणो के विकास का ही नाम उन्नति है ।

इसीलिए वाल्मीकि रामायण मे सबसे पहले यही पूछा गया है कि इस समय शीलवान्, गुणवान्, यशस्वी, तेजस्वी, दाता, इन्द्रियजित् आदि सद्गुणो से सम्पन्न कौन पुरुष है ? तो कवि ने बताया वे राम है । राम सद्गुणो के भंडार है । इसी लिए ससार ने उन्हें अपनाया । राम से बढकर आदर्श लोकप्रिय पुरुष नही हुआ । इसीलिए वे पुरुष नही पुरुषोत्तम कहलाये । इन्होंने सद्गुणो की मर्यादा का सेतु बाध दिया । इसीलिए वे मर्यादा-पुरुषोत्तम कहलाये ।

कुछ लोगो का कहना है कि राम नाम का कोई ऐतिहासिक पुरुष नही हुआ । यह तो कवि की कल्पना मात्र है । जैसे उपन्यासो मे काल्पनिक पात्र बना लिये जाते हैं ऐसे ही 'राम' एक वाल्मीकि के काल्पनिक पात्र है । ऐसा कहने वाले वे ही पुरुष हैं, जिन्हे धर्म तथा मोक्ष का ज्ञान नही है । राम को आप अवतार न मानें तो कोई आपत्ति नही, क्योंकि उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया । जन्म से महाप्रयाण तक मानवीय लीलाए की । वे बालक बने, बालको वे से खेल खेले । वे क्षत्रिय बने क्षत्रियो जैसे कार्य दिखाये । वे पितृ-भक्त, मातृ-भक्त, ऋषि-भक्त बने । उन्होंने दुष्टो का दमन किया, शिष्टो का पालन किया, परिवार की एकता की । वे एक आदर्श पुरुष पितृ भक्त, भातृस्नेह आदर्श राजा थे । यदि वे काल्पनिक पुरुष होते तो ससार के अणु-परमाणु मे वे इस प्रकार व्याप्त नही हो सकते थे । उनका यश-सौरभ ससार के कोने-कोने मे इस प्रकार फैल नही सकता था । ईसा, मूसा और मुहम्मद तो काल ही हुए हैं । इन सबसे पहले ससार मे राम का ही यशोगान होता था ।

प्रो० हरवश लाल जी ओवरा निदेशक, मस्कृति विहार, ऊपर बाजार रांची

१ शमो दमस्तप शौच शान्तिराजं वमेव च ।

ज्ञान विज्ञानमस्तितय ब्रह्मवर्मे स्वभावजम् ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दायि युद्धे धाय्यपतायनम् ।

दानमोश्वरभावश्च दातृ वरमे स्वभावजम् ॥

(धृ० म० गीता १८ अ० ४२, ४३ श्लोक)

ने अपने यह सस्कृति विहार में एमे महान चित्रा का, चतुर्धो का मण्ड किया है, जिनमें मसार अर के देश में भारतीय सस्कृति प्रसार के प्रमाण मिलते हैं। कुछ मन्त्रि विज्ञानिया नी उन्होंने प्रकाशित करायी ह। ईसा में ४६० वर्ष पूर्व ईरान के सम्राट दारयवभू (दिल्लू) ने यूनान पर आक्रमण किया था। यद्यपि म्थान के युद्ध में ईरानी मना ही पराजय हो गयी। ईसा में ४८५ ई० पूर्व सम्राट दारयवभू का देहान्त हो गया। डेमार्सन् ४८५ ई० पूर्व दारयवभू के पुत्र ईरानी सम्राट क्षप-माण (जेरसेज) ने एक विजय सेना तैयार यूनान पर भेजाई की। उसकी सेना में इस बार भारतीय सैनिका की विधान मता था।

उन भारतीय हीरदात्र सैनिकों के तीरों का कम इस्पात का बना हुआ था। इन भारतीय यन्त्रों ने मिस्र अरब, सीरिया फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, तुर्की, रफगानिस्तान, आदि में इस्पात के तीक्ष्ण तीरों द्वारा विजय प्राप्त की, यूनानी वीरों को पराजित किया। तब तक पश्चिम के किसी भी देश का इस्पात का ज्ञान नहीं था। ईसा की तीसरी शता पूर्व पंजाब की जेम्स नदी के तट पर जब सिकन्दर ने भारत पर जहाई की तो पंजाब के राजा पुष्ट (पोरस) के साथ उसकी संधि हुई। महाराज पुष्ट ने सिकन्दर को १० मेरु उपात भेंट की। सिकन्दर उस दुर्लभ अपूर्व धातु को देखकर अकल रह गया। भारतीय तीरदात्र सैनिकों के चित्र प्रकाशित हैं।

दुर्लभ के 'मिथोरकाम' नगर के मण्डारम में चांदी की भारत माता की स्थानी अभी तक खरा हुई है। इस स्थानी की रचना रोम में वहा के एक स्वर्णरत्नबनाकर न इसा की प्रथम शता में की है। उसमें भारत माता के मिर पर तमाल पत्र निमित्त मध मुकुट है। गव मुकुट में दा ईश्व की पांखें खसी हैं। भारत माता के बाय हाथ में दण्ड का दण्ड धनुष है। दाहिनी हस्त आशीर्वाद मुद्रा में है। बिजब में ईश्व और शककर भारत की ही देव ह। मा के अंग पर भारत निमित्त अल्पम महान मलमल की साडी है जो ओम में मुवण समतील में विकती थी। मा का आसन शम्भुवन (मर-गोन) की लकड़ी का है। पाय हाथी दात के हैं। चित्र के आसपास वितककरा मुर्षा, नाता, शिकारी, बुद्धा, लार मदारो सहित दो चीने ह। ये सभी वस्तुए दो महान वप एक भारत से रोम का नियत होरी थी।

जर्मनी में एक मून नारायण की प्रतिमा ई० ६७ में पूव की प्राप्त हुई है। यह पूव वहा ममस्त योगेश में कैव गयी थी। यदि अपने इतिहास के उपाकार में सम्राट का प्रचार म्म जाया हो जात्र मपूण मसार मूय पूजक ही होता।

जापान (निपुण देश) में भारत के सभी दक्ता प्रतिग्रित हैं। उहा के एक प्राचीन मूर्ति मर्द्धि बमिष्ठ की की उपलब्ध है। जिसे बडा के गीग वसुमेत कहन ह। मयवान शिव की भी मूर्ति पाप्य ह। मयोग दण्ड में मम्भन शपा का मवत्र उकार ह। १८वी ईसा की प्रताप्ती में दक्षिण में एक १७ वर्षीय शायर पंडित गये थे। उन्होंने आधी दुनिया की विजय करने वाले कुलार्ड ला (कैवल्य उर)

को महायान् बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। वहाँ गायत्री मन्त्र अभी तक प्रचलित है। इन्डोनेशिया (इन्दोनिजिया) में महाभारत आज भी उपलब्ध है। सेन्ट्रल अमेरिका के ग्वेटमाला (गौतमअहल्या) देश में हनुमान जी की एक बहुत पुरानी मूर्ति मिली है। राजपि कम्बुज द्वारा सस्कारित देश कम्बुज (कम्बोडिया) में हनुमान जी की बहुत ही दिव्य मूर्ति है। वहाँ अब भी रामकथा 'रामकीर्ति' नाम से होती है, जो अत्यन्त रोचक और प्रेरक है।

'अकुरवट' मन्दिरों का एक विशाल नगर है। वहाँ की भीतो पर रामायण महाभारत के चित्र अभी तक सुशोभित हैं। लवदेश (लाओस) में रामकथा को 'फालक फलाम' कहते हैं जो लक्ष्मण-राम का अपभ्रंश है। वहाँ एक दूसरी राम कथा 'फोम्मचक' के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ की राजधानी लुआंग प्रबंग के मन्दिरों की भीतों पर राम कथा के अत्यन्त मनोरम चित्र अब तक शोभायमान हैं। यहाँ भगवती सीता की अग्नि परीक्षा का अत्यन्त ही उत्कृष्ट चित्र है। वहाँ एक उड़नशील गरुड का अत्यन्त मनोरम चित्र है जिसमें गरुड जी राम लक्ष्मण की नागपाश को काट रहे हैं। यवद्वीप (इन्दोनेशिया) में प्राम्प्यनम रामकथा पर उत्कृष्ट मूर्तिकला का अद्वितीय पुष्पस्थल है। रामायण के इस मूर्ति कलाशिल्प तीर्थ में रामचरित पर सहस्रों मूर्तिरटन इस सुन्दर शैली में उत्कीर्ण किये गये हैं। भारतवर्ष में भी कहीं रामचरित पर इतने सुन्दर चित्र उपलब्ध नहीं हैं।

लीलायार्ड (थार्डलैंड) श्याम देश तो रामराज्य आदर्श विभूषित देश है। इसकी प्राचीन राजधानी द्वारावती नगर में थी। सन् १३५० में श्यामनरेश ने अयोध्या नामक नगरी बसाई। थार्ड देश के राजाओं के नाम रामउपाधि से विभूषित रहते हैं। जैसे राम छम्हेड, श्री सूर्यवशराम, रामराज, रामाधिपति, देवनगर राम, महावज्जराम, बुद्धराम, महामतराराम, सुखदेवराम, रामामाल्य, रामसुयन, राम पुत्र आदि आदि भगवान् राम की मूर्ति के चित्र वहाँ के मुद्रा पत्रों, डाक टिकटों एवं बस टिकटों पर आज तक छपते हैं। कठपुतलियों के नृत्यों में रासलीला दर्शायी जाती है। नाना मुछोटों लगाकर नर्तक राम लीला का प्रदर्शन करते हैं। वहाँ के लवकुश, हनुमान युद्ध, अश्वमेध, यज्ञ के अश्व का लवकुश द्वारा प्रतिरोध, भगवान राम, बपिराज सुग्रीव, धनुर्धारी राम, किष्किंधा में बाली एवं तारा, भगवती सीता आदि परम उत्कृष्ट दर्शनीय छाया चित्र हैं। यद्यपि कालक्रम से इन्डोनेशिया आदि देश मुस्लिम हो गये हैं। किन्तु इन्होंने रामलीला को नहीं छोड़ा है। सुकर्ण आदि राष्ट्रपति तक रामलीलाओं के प्रदर्शनों में भाग लेते रहे हैं।

इस प्रकार रामकथा आज से नहीं सहस्रों लाखों वर्षों से विश्व में व्याप्त हो गयी है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तमराम को ऐतिहासिक पुरुष न मानकर उपन्यास के काल्पनिक पात्र मानना परम हास्यास्पद है। राम सूर्यवंश—विभूषण, दशरथनन्दन

कौशल्यानन्दवर्धन, अयोध्याधिपति, सीता सर्वस्व, भरत-लक्ष्मण—शत्रुघ्न के अग्रज और ससार की मर्यादा को स्थापित करने वाले ऐतिहासिक महापुरुष हैं।

हमारे परमप्रेमास्पद लिमये जी ने अपनी इस पुस्तक में वाल्मीकीय रामायण के आधार पर जो ऐतिहासिक पुरुषोत्तम राम के रूप का दिग्दर्शन कराया है। यह अत्यन्त ही समीचीन है। आशा है आधुनिक नवयुवक इस ग्रन्थ में शिक्षा ग्रहण करेंगे। श्रीराम भगवान के अवतार हैं, इसमें तो भगवत् भक्त ही आनन्द उठा सकते हैं, किन्तु राम एक मर्यादा पुरुष हैं, उनके चरित्र श्रवणीय तथा अनुकरणीय हैं। इसमें तो मानवमात्र लाभान्वित हो सकते हैं, फिर वे चाहे किसी भी सम्प्रदाय किसी भी मजहब, किसी भी पन्थ के क्यों न हों। आशा है कि हमारे लिमये जी और भी ऐसे ही शिक्षाप्रद ग्रंथों का सृजन करके भारतीय भाषा के भंडार की श्रीवृद्धि करेंगे। मैं उनकी सगरी कामना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने चरित्र को पवित्र रखकर शेष जीवन को भारतमाता की सेवा में समर्पित करते रहें।

इति शुभम्।

(प्रमुदत ब्रह्मचारी)

सकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर,
पो० झूली, प्रयागराज,
चैत्र कृ० ११।२०३७ वि०

प्रस्तावना

(द्वारा—श्री दत्तोपंत ठेंगडी)

श्री विश्वनाथ लिमये द्वारा लिखित 'वाल्मीकि के मर्यादा पुरुषोत्तम राम' की पाण्डुलिपि देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने प्राक्कथन में लिमयेजी लिखते हैं, "वास्तव में राम जीवन यह मानव की समस्याओं का मानवीय सामर्थ्य के आधार पर निराकरण का अप्रतिम उदाहरण है।" और लगता है कि यही एक भाव लेकर उन्होंने यह प्रयत्न अंगीकृत किया है।

वाल्मीकि रामायण का प्रभाव भारतवासियों के जीवन पर, आचारों पर, विचारों पर, कर्मों पर, व्रतों पर, नियमों पर तथा कल्पनाओं तक पर बहुत गहरा अंकित हुआ दिखाई देता है। भारतीय हृदय में पितृ-पूजन के, वधु-भावना के, यति या सती धर्म के, तप-त्याग के, लोकसेवा के, समाज-संगठन के, लोकसंग्रह के, जाति या देश हित के, न्याय तथा सर्वोत्तम शासन के आदर्श श्रीराम ही माने जाते हैं। हमारे लिये धार्मिक दृष्टि से भी शुभ कर्मों के लिए परम पावन प्रतीक वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामचंद्र हैं।

रामायण महाकाव्य 'आदिकाव्य' भी कहा जाता है। इस काव्य के नायक राम हैं, जिन्हें धर्म का आदर्श तथा मर्यादाओं का भूतिमान उदाहरण मानकर ही नारद ने वाल्मीकिजी को उनका चरित्र-चित्रण करने को कहा था। श्रीराम ने पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने तथा धर्म की प्रस्थापना करने के लिये शरीर धारण किया था, यही उनका व्यवहार भी रहा है। इसी आधार पर लेखक के अनुसार, श्रीमद्भागवत ग्रंथ में राम-जीवन की समस्त मर्त्यलोक के लिये मार्गदर्शक बताया गया है—मर्त्यावतार स्तिवह मर्त्यलोकशिक्षण।" परंतु अनुवर्ती कवियों ने इसे मानव मात्र के लिये अनुकरणीय काव्य तथा चरित्र को जाने-अनजाने अपने-अपने संप्रदाय विशेष का या मुख्यतः वैष्णव ग्रंथ का रूप दिया है। इसीलिये श्रीराम को सही रूप में जानने के लिये मूल वाल्मीकीय रामायण पढ़ने का लेखक का मुझाव भी निश्चित ही विचारणीय है।

इतना निश्चित है कि रसों से ओतप्रोत साहित्यपूर्ण वाल्मीकि के इस महाकाव्य में बर्ण्य विषय मुख्यतः दो प्रकार में विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। एक है

धार्मिक स्वरूप तथा दूसरा ऐतिहासिक अथवा मौलिक रूप। यदि हम पहला तथा मातवा काण्ड छोड़ दें, जो कुछ विद्वानों द्वारा प्रक्षिप्त माने जाते हैं, और केवल द्वितीय में छठे काण्ड तक पढ़ें तो हमें दिखाई देगा कि काव्य का स्वरूप सप्रदाय-निरपेक्ष अथवा अनेक उपसम्पन्नाओं का समन्वय-आत्मक है। फिर भी समस्त मानवों के लिये हिनकारी नैतिक मूल्य निर्माण करने की क्षमता उभरे है। राम और सीता का महान चरित्र वर्णन करते समय वाल्मीकिजी ने उन्हीं गुण-दोष-गुण-मानव-चरित्र के नाते चित्रित करने में सकोच नहीं किया है। इसीलिये वह मानव के लिये अनुकरणीय एवं निकट लगता है। इन पाँच काण्डों में राम के विष्णु-अवतार होने के वर्णन बहुत ही नगण्य-गो हैं।

जिस धर्म या नैतिक मूल्यों का हम ग्रंथ में वर्णन है, उनमें श्रीकृष्ण के साथ आस्तिकता के नाते बहुदेववादिता का प्रतिपादन दीखता है। वैदिक देवताओं (ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, इक्ष्वाकु) के नामों के साथ काल, कुबेर, कार्तिकेय, गंगा लक्ष्मी, यम, वायु आदि के नाम भी आते हैं। साथ ही म्यान विशेष पर ३३ प्रमुख देवताओं (१२ आदित्य, ११ रुद्र, ८ असुर तथा २ अश्विनी कुमार) का भी उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं तो कहीं-कहीं अन्य जीव-जन्तु, सर्प (वासुकि), नाग (जैत), वृषभ (नन्दी) वानर (हनुमान) गीछ (जाम्बवान) तथा गरुड, भृश (जटायु) इन सबका उल्लेख भी मिलता है।

अर्थात् पूजा मुख्यतः यज्ञविधि के रूप में होने के बाद भी प्रधानतः विष्णु तथा शिव ही ही पूजा कर्ता जाती थी। फिर माय, वृक्ष, नदियों की पूजा का भी उल्लेख है। कर्म और पुनर्जन्म के विचारों का भी काफी प्रभाव दीखता है। फिर भी इन वर्णनों में से सप्रदाय विशेष का बोध निकालना संभव नहीं होगा। जैन, बौद्ध, शान्तों ने अपने-अपने ढंग में घटनाएँ प्रस्तुत की हैं। अनुवर्ती रामायणों में कैम-कैम परिवर्तन क्रिय गये हैं, इसकी कुछ मर्यादित आकी परिधिष्टों में पाठ्य पढ़ सकते हैं।

दूसरे विक्रम की दिशा ऐतिहासिक अथवा पूर्ण मौलिक है। रामायण में भारत के पठेसी या दूरस्थ देश (यूनान, पंजिरन, यवन, शक) आदि का उल्लेख तो है ही, किन्तु काण्ड में भारत के चारों ओर के भूप्रदेश, जलाशय, पर्वत, बालुका प्रदेश, आदि का भी वर्णन मिलता है जो प्राचीन होने पर भी दुर्लभ करने योग्य नहीं है। बीच में प्रथम विशेष में राम के पूर्वजन्तुओं के वर्णन के साथ-साथ रघुवंश के पूर्व-पुम्पों का भी संक्षिप्त वर्णन मिलता है। हमें राम-जीवन किन्हीं ऐतिहासिक कड़ी के रूप में प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है। हम दृष्टि में लेबक द्वारा प्रस्तुत आलोचकों और तीन विशेष ध्यान देने योग्य हैं। युद्धकाण्ड तो उत्कल्लोभ भाषिक प्रगति का परिचायक है जिसमें चित्र तथा युद्धनाम्न का भी विकास ध्यान में जाना है।

इन महाकाव्य के वैशिष्ट्य के नाते एक तीसरा अनहित प्रवाद भी ध्यान देने

एव मनन योग्य है। तत्कालीन समाज में प्रचलित रीति-रिवाज, श्रद्धाएँ, मान्यताएँ मर्यादाएँ इनका भी वात्मीकि जी ने विस्तार से वर्णन किया है। वहाँ मर्यादाओं का पालन करने वाले तथा आवश्यकता पड़ने पर नवीन मर्यादाओं की स्थापना करने वाले राम दिखाई देते हैं। इस प्रवाह के अनुसार मोक्ष-प्राप्ति के लिये गृहस्थ धर्म का त्याग आवश्यक नहीं माना गया है। तत्कालीन समाज आध्यात्मिक एवं आधि-भौतिक समस्याओं से सघर्ष करता पाया जाता है। उस युग में अद्भुत अनियमित-ताएँ एवं पारस्परिक विरोध विचित्र मात्ता में प्रकट हुए हैं। जहाँ एक ओर बौद्धिक विराम के प्रति उत्साह तथा नैतिक दृष्टि से ग्राभीर्य दिखाई देता है, वहाँ दूसरी ओर आत्म-समय या वासना-नियन्त्रण का किसी मात्ता में अभाव भी पाया जाता है। उस स्थिति में स्वतन्त्र विचार पर बल देने के कारण परंपरागत प्राचीन शास्त्रों के प्रामाण्यरूपी वधनों को वही-वही शिथिल कर सत्य की खोज का प्रयत्न भी दिखाई देता है। इसी कारण अग्रश्रद्धा पर आघात करते हुए नैतिकता पर आधारित उन्नति का मार्ग खोज निकालना संभव हो पाया है। यह सब इसलिये संभव हुआ कि तत्कालीन धार्मिक नेतृत्व इनका सक्षम तथा साहसी था कि उसे अत्यावश्यक होने पर शास्त्र की प्रामाणिकता में सदेह करना आसक्तिजनक अनुभव नहीं होता था।

आज के सामाजिक जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, सघर्ष या हिंसा की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अतः जीवन के प्रति अधिक व्यापक दृष्टिकोण का प्रचार-प्रसार आवश्यक है। प्रातः, भापा, सप्रदाय और राजनीति को लेकर विभाजन की प्रवृत्तियाँ तीव्रता से पनपती जा रही हैं। उससे यह आशंका होना स्वाभाविक ही है कि कहीं हृत्त टूटकर बिखर न जायें। इस स्थिति में 'आप मेरे राज्य में कैसे आये?' इस (वाली द्वारा किये गये) प्रश्न का श्रीराम द्वारा दिया गया उत्तर स्थायी मार्ग-दर्शक बनता है। राम कहते हैं, 'वन काननो में युक्त यह संपूर्ण भूमि एक है तथा संपूर्ण देश में वही भी अधर्म हो तो उसे दूर कर न्याय स्थापित करना इच्छाकु वश का उत्तरदायित्व है।'।

इक्ष्वाकूणां इयं भूमिः सशैलवन-कानना ।

भृगोर्वाक्षि मनुष्याणां निग्रहानुग्रहेष्वपि ॥

वैसे तो सघर्ष की प्रवृत्ति मानव-मन में अनादि काल में विद्यमान है। सघर्ष का यह मनोभाव सर्वथा अनपेक्षित भी नहीं है क्योंकि जिम् व्यक्ति या समाज में सघर्ष की क्षमता नभाप्त हो जाती है, वह सर्वथा गति-शून्य हो जाता है। यह स्थिति उसके नाश का कारण बनती है, परंतु सघर्ष की यह प्रवृत्ति तभी तक वरदानकारिणी रह पाती है जब तक उसका प्रयोग दीनता, दरिद्रता, अन्याय, अत्याचार मिटाने में किया जाता है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में लेखक द्वारा प्रस्तुत सत्याग्रही एवं शस्त्राग्रही राम का चरित्र विशेष मननीय बनता है। मूलतः सज्जन-प्रवृत्ति वालों में क्षणिक रूप में उत्पन्न

कलुष को मत्स्याग्रह की भूमिका से हटाना । परन्तु मूलतः दुष्ट प्रवृत्तिवालो को पूर्ण-रूपेण नष्ट करने में सकोच न करना यह विवेक राम ने प्रकट किया है । इसी आधार पर गीता द्वारा उठाये गये हिंसा-अहिंसा-सन्नधी शका का राम ने अरण्यकाण्ड के प्रारम्भ में जो समाधान किया है वह मननीय है अर्थात् राम जीवन में एकागिता न दिखाई देकर सर्वांगीणता दिखाई देती है ।

वाल्मीकि ने रावण-चरित्र का भी उत्तम चित्रण किया है । हनुमान के अनुसार वह अधर्मी न होता तो वह वैश्वदेव का पालक बनने की क्षमता रखता था । परन्तु अधर्मिता के कारण उसकी दृष्टता तथा अनाचारिता, भीषणता की सीमा पार करती है । इस भीषणता का भी वाल्मीकि ने विशद वर्णन किया है । कितने दुर्दान्त पात्र से श्रीराम को निवटना पड़ा, इसकी कल्पना की जा सकती है । साथ ही मानव कितनी मात्रा में अपना सामर्थ्य प्रकट कर सकता है, यह विश्वाम भी पाठकों के मन में उत्पन्न हो सकता है । इस विश्वास को उत्पन्न करने के लिये ही इस महाकाव्य की वाल्मीकि जी ने रचना की है । यही एकमात्र विचार श्री लिमये जी के ग्रन्थ-लेखन की प्रेरणा रही है, ऐसा मुझे लगता है ।

अपने प्रयान में श्री लिमये जी निश्चित ही सफल हुए हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ । मुझे विश्वास है कि पाठक लेखक द्वारा प्रस्तुत नवीन संदर्भ में इस ग्रन्थ के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे ।

वसा ठेगड़ी

आलोक-१

रामकथा की ऐतिहासिकता

किरण-१

श्री रामचन्द्र का ऐतिहासिक व्यक्तित्व

रामनाम भारतीय जनजीवन में हजारों वर्षों में व्याप्त है। बच्चे के नामकरण-सन्कार में महिताएँ राम आदि के नाम से गीत गाती हैं तथा उन्हें पालना झुलाते हुए वे राम और कृष्ण की लोरियाँ गाती हैं। शादी-विवाह के अवसर पर भी राम तथा राम गीतों में याद किया जाता है। किसी व्यक्ति का प्राण निकल जाये तो कहते हैं कि उसमें से राम चला गया। अर्थात् राम का अर्थ जीवन, राम अर्थात् चतन्य राम के अभाव में निर्जीवता, रमहीनता, स्वादरहितता का अनुभव किया जाता है। जनसाधारण में परम्पर मिलने पर एक-दूसरे का स्वागत राम-राम से ही किया जाता है।

ये राम कौन थे? ये भी या नहीं? आज का बुद्धिजीवी विज्ञान-युग की दुहाई देता है और प्रयोगशाला के प्रमाण मांगता है। परन्तु सभी को कहीं-न-कहीं आकर किसी पर विश्वास करना ही पड़ता है। माँ के कहने से ही पिता की पहचान होती है। हर जगह प्रमाण नहीं पूछे जाते। कोई व्यक्ति हजारों वर्ष पूर्व हुआ हो, उसका अपना कोई नाता-रिश्ता न हो, न वह अपनी विरादरी का हो, न ही अपनी जाति का हो, तथापि उसका अपने जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव हो, तो यह उसकी काल्पनिकता नहीं, अपितु उसकी ऐतिहासिकता ही सिद्ध करता है।

श्रीराम हम जैसे दो हाथों-नौरो के साथ मनुष्य रूप में आये थे। वे हम लोगों में हम जैसे रहे, हम जैसे बड़े-कूदे, हसे-रोये तथा उन्होंने पौरुष-मराक्रम का यहाँ प्रदर्शन किया। परन्तु सामान्य मानव-जीवन जीने वाले व्यक्ति ने असामान्य गुण और कार्य करके दिखाये। गुणों की असामान्यता का प्रभाव इतना अधिक था कि इस देश में अनेक विद्वानों आदि ने उन्हें मानव या महामानव की श्रेणी से हटाकर भगवान् की श्रेणी में डाल दिया। अतः राम मनुष्य के नाते आये भी या नहीं, इस सब में भ्रम उत्पन्न हुआ। हम मनुष्यों के ऐश्वर्यपूर्ण तथा माधुर्यपूर्ण लेखन-शैलियों के कारण प्रत्यक्ष रामजीवन की ओर दुर्लक्ष्य न करें, यह आवश्यक है। संतो की भाषा समाधि भाषा मानी गयी है। इस कारण ऐतिहासिक कथानक को काल्पनिक मानना असंगत होगा।

राम के अमामान्य, व्यक्तित्व को भरिभामय रामायण महाकाव्य के कारण और भी अलौकिकत्व मिला। रामायण विश्व का प्रसिद्ध काव्य है। भारत में ही नहीं, पारश्चात्य देशों में भी १५०० से १८०० वर्षों पूर्व रामायण पर अनेक टीकाएँ हुई तथा भाषान्तर किये गये। भारत की सभी भाषाओं के प्रथम महाकाव्य 'राम-जीवन' से सम्बन्धित घटनाओं से ही सबद्ध है। राम की इस लोकप्रियता को 'प्रसन्नराव' नाटक के प्रारम्भिक दृश्य में नट-नटों सवाद में बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नटों पूछती है कि क्या सब कवि या अथवा पाकन हो गये हैं कि राम पर ही कुछ-कुछ लिख रहे हैं। नट कहता है—डोप लेखकों का नहीं, अपितु उन गुणों का है जिन्होंने राम में ही आनन्द पाया।

भारत के पन्थर, वेद, नद-नदियाँ, पर्वत यहाँ तक कि समुद्र की लहरें भी राम की गौरवगाथा कहती हुई प्रतीत होती हैं। मनुष्य झुठलाया जा सकता है, भूगोल नहीं। चित्रकूट, पथवटी, शृंगवेरपुर, रामेश्वरम्—ये स्थान हजारों वर्ष पूर्व कोई बड़े प्रसिद्ध स्थान नहीं थे। कवि को इन स्थानों का पता होना, या इनका ही विशेष उल्लेख करना, काव्यरहित नहीं हो सकता। राम को अस्वीकार करते ही हमें भारत के धर्मोत्थ को अस्वीकार करना पड़ेगा। वैसे शिवपुर के डॉक्टर इस्टीमेट ऑफ एडवॉन्स स्टडीज के निर्देशक प्रो० बी०बी० गाल ने अयोध्या, शृंगवेरपुर, चित्रकूट तन्दीग्राम आदि स्थानों में खुदाई करायी तथा पुरातत्त्वीय आधार पर अयोध्या में दशरथ की राजधानी की एवं राम जन्म की पुष्टि की है। (दैनिक हिन्दुस्तान, १६ अप्रैल, १९८०) पुरातत्त्व-विभाग में जिन्हें अधिक विश्वास है उन्हें इस जानकारी में संतोष होना चाहिए।

विश्व का प्रथम महाकवि महाकाव्य के लिए काल्पनिक विषय क्यों चुनता ? किसी देश का या काल का साहित्य उस समाज की उस समय की स्थिति का परिचायक होता है। बाल्मीकि ने रत्न-सहन, शिल्प, मूर्धोत्, शासनव्यवस्था, राजनीति कूटनीति, पारिवारिक भाव, युद्धनीति, रणनीति अथवा धनुर्बद्ध आदि अनेक विषयों का विस्तृत वर्णन रामायण में किया है। वह उस समय की वास्तविक समाज-व्यवस्था से सज्जित हो हो सकता है, कौश काल्पनिक नहीं। यदि उम काल में समाज का जीवन इतना अनेकगुणी समृद्ध था तो केवल राम ही नहीं थे, वह जैसे कहा जा सकता है ?

यदि आज भी किसी अत्यधिक प्रतिभावान् परज्जु वन पर पर्वतीय क्षेत्र में ही रहने वाले साहित्यिक कवि को काव्य लिखने को कहा जाये तो क्या वह इतने अधिक विषयों को स्पष्ट कर सकेगा ? भारत में रामायण व महाभारत को 'इतिहास' कहते हैं, मिथ्या-ग्रन्थ नहीं। यहाँ तक कि पुराण भी मिथ्या-ग्रन्थ नहीं है। मस्कृत में या विविध भाषाओं में अनेक लेखकों ने अपनी-अपनी भावना तथा गोप्यतानुसार जो अनुसर्नी चलाए की हैं, उनसे अवश्य कुछ भ्रम हुआ

होगा। परन्तु उनके कारण ही श्रीराम, समाजजीवन के अन्तिम कोने तक पहुँचे हैं। यह उन लेखकों का हम पर उपकार ही है।

प्रसिद्ध तमिल क्रांतिकारी तथा कम्बरामायण के एक उत्तम टीकाकार श्री वी० एम० अय्यर का कहना है, कि भारतीय प्रतिभा, शब्दशः भाषान्तर के प्रतिकूल है। इसीलिये भिन्न-भिन्न भाषाओं के रामायण अधिक प्राणवान हुए हैं। लेखक संत, भक्त या ज्ञानी हो तो उसकी प्रज्ञा, प्रात के वैशिष्ट्य आदि का प्रभाव उसकी कृति पर पड़ना स्वाभाविक ही है। इससे मूलकथा में कुछ भिन्नता अवश्य दिखाई पड़ती है पर वह क्षम्य है। परन्तु इस भिन्नता से राम की ऐतिहासिकता में, कोई बाधा नहीं आती। अपनी कृति को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए अपनी कल्पना का थोड़ा सहारा लेने वाले साहित्यकार को दोष देना उचित नहीं। फिर रामायण आदि-ग्रन्थ तो सहस्रो वर्षों की उचल-पुचल में बचे हुए हमारे पूर्वजों के मानसिक एवं बौद्धिक माहस के अभिलेख हैं। (इति राजगोपालाचार्य)।

बाल्मीकि की शैली इतिहास-लेखन की न होकर पुराणलेखन-शैली है। इतिहास तो शुष्क क्रोध, द्वेष आदि जगाने वाला होता है। पुराण-शैली हृदय को सस्कारित कर समग्रता की ओर ले जाती है। भारतीय इतिहास राजाओं का इतिहास न होकर राष्ट्रोद्धारक विभूतियों का जीवनचरित्र होता है। सम्भव है विदेशी टीकाकार अद्भुत रस या अतिशयोक्ति अलंकार से परिचित न हो। प्रतिनायक की शूरता, साधियों की वीरता, युद्ध की तीव्र गभीरता को ध्यान में रखते हुए कोई भी कवि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करता। वैसे भी पुराण-शैली में विविध रस एवं अलंकारों का पर्याप्त उपयोग किया जाता है। फिर भी इनसे मूल कथा की ऐतिहासिकता पर आच नहीं आती। भारत का इतिहास हजारों वर्षों का होने से उसमें उचित एवं उपयोगी घटनाएँ ही वर्णित की गयी हैं। इसलिए भारत में इतिहास की परिभाषा ही भिन्न रूप में की गई है।

“धर्मार्थकाममोक्षानाम् उपदेशस्तन्मन्त्रम्।

पूर्ववृत्तं कथायुक्तम् इतिहासं प्रचक्षते॥” (विष्णुधर्मपुराण—३ १५.१)

जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सिद्ध करने वाले उपदेश तथा कथायुक्त पूर्ववृत्त हैं वह इतिहास हैं। पाठ भेदों के कारण भी रामायण काव्य या उसका नायक अतिहासिक नहीं माना जा सकता क्योंकि पाठ भेद तो ५०० वर्ष पूर्व लिखे गए ‘रामचरितमानस’ में भी हैं।

फादर कामिल बुल्के (परिचय परिशिष्ट में) नामक पादरी ने प्रयाग विश्व-विद्यालय से “रामकथा—उत्पत्ति और विकास” इस विषय पर शोध-प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट (पी-एच० डी० की डिग्री) प्राप्त की है। उनके मार्गदर्शक श्री धीरेन्द्र वर्मा ने उनके प्रबंध को रामायण का ज्ञानकोष (एन्साइक्लोपीडिया) कहा है। अवतार होने का खण्डन उन्होंने अवश्य किया है, परन्तु श्रीराम ऐतिहासिक

पुरुष थे, यह उन्होंने भी बल देकर कहा है। इतना ही नहीं अधिकांश विद्वान् उनके इस मत में सहमत हैं ऐसा घृह्य व्यवयन के बाद डॉ० बुत्के का स्पष्ट निष्कर्ष है (पृष्ठ ११४) उन्होंने वाल्मीकि को विश्व का सबसे महान् एवं आदिकवि कहा है। राम को काल्पनिक मानने वाले डॉ० वेबर विंटरनिट्ज़ आदि विदेशी विद्वान् या भाङ्गकर, डॉ० मुनीति कुमार चाटुर्जी, डॉ० सेन आदि देशी विद्वान् के मतों का डॉ० बुत्के ने जोरदार खण्डन किया है।

श्री राजगोपालाचार्य के अनुसार हम लोग राजसिद्ध-सामयिक हैं। अतः अति-सान्त्विकता या अतिपुण्यशीलता को हम भगवान् की शक्ति मान लेते हैं। स्वयं की चमड़ी बसाने के लिए श्रीराम को तो क्या जिबानी, तिलक, गांधी को भी हम अवतार कहते लगे हैं। वैसे आग्नेय दर्शना के अनुसार हम सभी ईश्वर के अंश में पैदा हुए हैं, अतः हम भी अवतार हैं। केवल वह ईश्वरीय शक्ति न हम अनुभव करते हैं, न प्रकट करने के योग्य है। उन्होंने यह भी कहा है, अतः उन्हें अवतार कहना गलत नहीं। पर पूजा की मन्त्रों विधि यह निर्दिष्ट है कि जिसकी पूजा करना, है वैसा ही मनना—शिवो भूत्वा शिव यजेत्।

अतः अध्यात्मरामायण जैसे ग्रन्थों के कारण या वर्तमान में प्रचलित कर्मकाण्ड के कारण अन्यथा सोचने की आवश्यकता नहीं। रामायण काल्पनिक उपन्यास नहीं है, न ही वह पंचमन की अथवा ईमन की कथायाँ जैसी हैं। यह प्रतिपद प्रचार-माहित्य भी नहीं है। यह हमारे प्राचीन समाजजीवन की एक बन्तुगत इतिहासमूलक आकांक्षी है। यह कोई भाट या चारणों के द्वारा केवल प्रशंसा में गाया गया गीत भी नहीं है। वाल्मीकि-रामायण में राम का संपूर्ण वर्णन मनुष्य जैसा है। उसमें अलौकिकता बहुत ही कम है। अनेक स्थानों पर उसके दोष का सुबलनाप भी दिखाई पड़ता है। डॉ० बुत्के के अनुसार क्या ऐतिहासिक होने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। अन्यथा केवल भगवान् कहकर प्रशंसा के फूल ही गूँथे हुए होते। अध्यात्म-रामायण जहाँ अध्यात्मप्रधान है, वहाँ वाल्मीकि रामायण रीतिकताप्रधान है। प्रयत्न जीवी का है, बन्तुस्थिति के भेद का नहीं।

राम ने स्वयं रात्रणवध के बाद एकत्र समूह को बताया है कि “मैं मनुष्य हूँ और दशरथ का पुत्र हूँ—(आत्मानं मानुषं धन्यं रामो दशरथात्मजः)।” इसी प्रकार हरिवंशपुराण में “अहं दाशरथी रामो अविष्यामि जगत्पति” ऐसा उल्लेख आता है। भागवत में भी मनुजगुरु के शिष्य के लिए “यमं का मर्त्यावतारः (मर्त्यावतार-मृत्विह मर्त्यशिक्षयम्)”—ऐसा हनुमान् द्वारा कहाया गया है। हनुमान् यहाँ तक कहते हैं कि वे केवल राजसों का बध करने नहीं आये थे। हृथ “रोध नजन्म से, न शरीर से, न बुद्धि से, न वर्तव्य में थगठ हैं ऐसे वनचरो से वे सख्य स्था करने? यह चापलूसों का बनाया हुआ ग्रन्थ नहीं। मोक्षार्थ्य के कारण वाल्मीकि भी राम पर हट थे। पर उन्हें जब काव्य की प्रेरणा हुई तो उन्होंने नारद के कथनानुसार

समाज को मार्गदर्शक उत्तम चरित्र के नाते यह 'पौलस्त्यवध' नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में राम का अभियान तथा सीता का महान् चरित्र वर्णित है। (काव्य रामायण कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् । पौलस्त्यवधमित्येव चकार चरित्रवत् ॥) यह स्वयं वाल्मीकि का कथन है। वाल्मीकि ने ऋतभरा प्रज्ञा से जैसा रामचरित्र देखा वैसा लिखा है। राम या रामायण के पात्र वाल्मीकि ने गढ़े नहीं हैं।

यह चरित्र लव-कुश ने प्रथम बार अश्वमेध के समय अयोध्या में एकत्र लोगों के सामने रामायण के रूप में गाया। वे जानते ही नहीं थे कि वे राम के पुत्र हैं और न राम ही जानते थे कि वे दोनों उनके पुत्र हैं। जब राम-द्वारा दोनों को १८००० सुवर्ण-मुद्राएँ (तिष्क) देने की बात की गई तो वच्चो ने स्पष्ट रूप में मनाकर दिया। वे कहते हैं—

वन्द्येन फलमूत्सेन निरतौ वनवासिनौ ।

सुवर्णेन हिरण्येन किं करिष्यावहे वने ॥ वा. रा० ७।६४।२१

“हम सदा वनमें विचरण कर कदमूल खाने वाले हैं। वन में हम सुवर्ण का क्या करेंगे ?”

वच्चो की यह निःस्पृहता भी काव्य की स्वतन्त्र सत्ता का परिचायक है वे किसी मरकार के खरीदे हुए गुलाम नहीं थे। निस्मन्देह व्याकरण से अनभिज्ञ होने के कारण ही फादर बुल्के जैसे अनेक विद्वानों (भारतीय भी) ने 'कुशलदा' का अर्थ 'भौंड' किया है। अज्ञान तथा पूर्वाग्रह दोष इन दो रोगों से पीड़ित होने पर विद्वानों में अधूरापन रह ही जाता है। “रामायण मीमांसा” में पू० करपात्रीजी ने श्री बुल्के के इस प्रश्न का ठीक उत्तर दिया है।

धर्म फैलाने में दोनों ही प्रकार के लोग कारण हुए हैं। श्रद्धावान जो अतिश्रद्धा होते-होते अधश्रद्धा हो जाते हैं, इनमें सांप्रदायिक (विविध संप्रदायों के विचारानुसार) लोग और भी विकृति निर्माण करते हैं। पाठकों को आश्चर्य होगा कि अवतारवाद में विश्वास करने वाले, तथाकथित आस्तिक हरिद्वार निवासी एक अग्निहोत्री जी राम पर इसलिए रुष्ट हैं कि उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ रावण एवं उनके वंश का नाश किया। उच्चार करने के लिये अयोग्य शब्दों में वे राम की निंदा कर रहे थे। हमें सांप्रदायिकता या मकुचिन्ता न कहे तो क्या कहें ? हमारे अध्रद्धावान् जो तर्क करते-करते कुतर्क तक पहुँच जाते हैं। परन्तु त्रिगुणान्मन प्रकृति में निर्मित बिन्दु में यही संभव है। अतः हम रामकथा रूपी वाटिका में अधिकाधिक शुद्ध तथा राम-जीवन से अधिकतम निकट वाल्मीकि रामायण रूपी वृक्ष की छाया में बैठकर सत्यासत्य का निर्णय करें—यही धर्म में वचने का मरलतम उपाय है।

हम देखते हैं कि भारत का भूगोल, यहाँ की पारिवारिक, सामाजिक मान्यताएँ यहाँ का साहित्य, यहाँ की भले-बुरे की कर्मोदिया, आदि सभी पर राम-जीवन की गहरी छाप है। केवल काल्पनिक कथा का ऐसा प्रभाव हो ही नहीं सकता। इस

आधार पर हम राम-जीवन को या राम में गढ़ाइन जीवनो को निकटता से देखने का प्रयास करें। केवल रामायण के बारे में नहीं, उपर्युक्त दृष्टि अपनाने पर अन्योन्य पौराणिक या बीपणिपदिक अनेक कथाओं के संबंध में भी हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता अनुभव हो सकती है। न हृयमूल प्ररोहिणी—निर्मूल का प्ररोहण (और वह भी स्यायी) नहीं हो सकता। सर्वदा झूठ के वातावरण में रहने वाले विदेशाभिमुख लोग सत्यवर्णन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कवि या कृषि कभी झूठ नहीं लिखते थे। माहिज्यकार गोग ब्रैयाकरणी या वहील नहीं होते जो सप-मुने गवदा का ही प्रयोग करें। वे तो विस्तार में अलंकार-त्मक वर्णन करते हैं। संभव है इयमे भी भ्रम फैलते हों।

उपर्युक्त सन्दर्भ में ही प्रस्तुत आलोचकपुत्र को स्वीकार करने का तथा उससे प्रकाश पाने का प्रयत्न होना चाहिए। अज्ञाताना द्वारा मदिगे में बंद तथा अथवा-वाना द्वारा कल्पना में उड़ाये हुए रामचरित्र को, भन्ने सक्त अथवा अन्येक के नाते अनुकरण का विषय बनाया जाये, यही उस पूजीभूत प्रकाश का उद्देश्य है। राम हम जैसे थे, हमसे सँ गक थे, यह कल्पना कितनी आत्मविश्वास जगाते वाली है। यदि वे भगवान् थे तो उस परमात्मा से भी कितनी निकटता उत्पन्न करती है। यह उस शक्तिपुत्र के माथ निकटता का अनुभव जिस मात्रा में पाठक कर सकेंगा उसी मात्रा में परिश्रम सफल माना जायगा।

नमिलनाडु के प्रसिद्ध विद्वान् स्व० श्री श्रीनिवास शाम्बी का कहना है कि श्रीराम को प्रारम्भ में भगवान मानते ही उनके गुणों के प्रति, उनके द्वारा उठाये गये कष्टों के प्रति, उनके त्याग या शोक के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है, हम यह समझने लगते हैं कि यह भगवान के लिए ही संभव है। हम साधारण मानव ऐसा नहीं कर सकते। अब पाठकों में यह चिन्ता है कि वे, मनुष्य क्या करते हुए भगवान बन सकता है, इस दृष्टि में राम-जीवन की ओर देखें। रावण की तुलना में वाली, महारजुन आदि बल में अधिक श्रेष्ठ थे, पर वे भगवान् न बन सके। अतः मानव क्या कर सकता है यह रामजीवन में मानने की बात है भगवान क्या कर सकता है यह प्रश्न भगवान के संबंध में अज्ञान शकट करना है। भगवान क्या नहीं कर सकता? उसे रावण बंध करने के लिए या लोक का मनोरंजन करने के लिए इनका बड़ा नाटक करने की आवश्यकता नहीं थी।

यहां मानस-मन्त्राप रामाधिकार जी द्वारा प्रकट की विज्ञाना अवश्य विचारणीय है। उनका प्रश्न है कि क्या अनुकरण करने के लिए अन्य कोई चरित्र नहीं है? अब राम को ईश्वर श्रेणी में ही रहने दिया जाये परन्तु फिर भगवान राम को मानव क्या मानें? भारत का व्यक्ति राम में जिस शक्तिपूर्ण निकटता का अनुभव करता है, वह अन्यो में नहीं। अब क्यों न उस राम के ही चरित्र पर ध्यान आकर्षित करें? क्या राम ने अपना जीवन इतना कष्टमय बनाए बिना कि हम लोग केवल

उनके नाम का जप करें ? यदि भक्तिमार्ग-प्रदीप भागवत की ही बात मान्य हो तो लोकशिक्षण के लिए राम अवतार हैं, केवल नामजप के लिए नहीं ।

मुग़ल-साम्राज्य के दिनों में एक समय आया था कि साधारण मुसलमान ही नहीं, विदेशी बादशाह भी भारतीय राष्ट्रजीवन की धारा में समरस होने की इच्छा करने लगे थे । इस दृष्टि से रामकथा ने उन्हें भी सर्वाधिक प्रभावित किया । अकबर के आदेश से रामायण का फारसी में पद्यबद्ध प्रथम भाषान्तर अलबदायुनी ने १५८८ ई० में पूरा किया । फिर जहांगीर के समय गिरधरदास ने संक्षिप्त पद्यानुवाद किया । उनके बाद मुल्ला भसीही ने रामायण भसीही की रचना ५००० छन्दों में की जब कि शाहजहा के समय में भी रामायण का पद्यानुवाद हुआ है । औरंगजेब के काल में भी अब्दुलमान बेदिल ने नया भाषान्तर किया । वैसे सर्वोत्तम उर्दू रचना मुंशी जगन्नाथ खुश्तर ने रामायण खुश्तर नाम से १८६४ में की है ।

काश, यदि यह क्रम ऐसा ही चलता तो भारत-विभाजन के दुर्दिन न देखने पड़ते । मुल्ला-मौलवियों की अतिरेकी कट्टरता एवं अंग्रेजों की कुटिल नीति के सामने भारतीय नेतृत्व ने घुटने टेक दिये । इनमें पूज्य महात्मा गांधी ही यह साहस कर सके थे कि वे राजनीतिक मंचों पर भी "रघुपति राघव राजा राम" का भजन कराते-रहे । उनकी यह धारणा थी कि जैसे मेरे पुत्र के मुसलमान होने पर भी उसका बाप तो मैं ही हूँ, उसी प्रकार यहां की जनता द्वारा मुसलमान धर्म स्वीकार किये जाने के बाद भी राम और कृष्ण ही उसके पुरखे हैं । आगे चलकर मौलवियों को प्रमत्त करने के लिए उन्होंने अध्यात्म रामायण का सहारा लेकर मेरा राम परब्रह्म-स्वरूप है, दशरथ पुत्र नहीं आदि तर्क देना शुरू किया था । परन्तु इस कारण रघुपति, राजा राम, सीताराम अथवा रामराज्य का स्वरूप स्पष्ट करने में उन्हें कठिनाई होने लगी । यह बाद की बात है ।*

प्रगतिशील बुद्धिजीवियों में अग्रणी माने जाने वाले डॉ० राममनोहर लोहिया ने भी राम को उत्तर से दक्षिण तक पैदल भ्रमण कर भारत को एक सूत्र में बांधने वाला राष्ट्रपुरुष बताया है । वैदिक पुरुषों के बारे में कुछ कहना कठिन है पर पुरुषोत्तम राम से भारत का राष्ट्रजीवन पूर्ण विकसित रूप से प्रारम्भ होता हुआ दिखाई पड़ता है । इसलिए ज्ञात इतिहास में वे प्रथम राष्ट्रपुरुष थे, ऐसा माना जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

मम्पूर्ण राष्ट्र की श्रद्धा अपनी ओर आकर्षित कर शताब्दियों के लिए राष्ट्र को जीवनरस देने की व्यवस्था देने वाला पुरुष ही राष्ट्रपुरुष कहा जा सकता है । राम अपने जैसे या अपने से भी श्रेष्ठ राष्ट्रभक्त, वीतराग, लोभ-मोह से परे, त्याग

१. गोशास्त्र-अज्ञानता में गांधीजी ने रामायण महाभारत इतिहास नहीं; अपितु काल्पनिक प्रथम प्रथम बाण में ही निष्ठा है ।

के आदर्श व्यक्ति भाव खड़े कर सके। समाज के हर वर्ग में से उन्होंने ऐसे व्यक्ति खड़े किये। भरत, लक्ष्मण, सुग्रीव, अगद, विभीषण, मुद्ग, हनुमान के नाम तो उदाहरणमात्र हैं। पुस्तक पढ़ने समय इस श्रृंखला का पाठको को परिचय होता चलेगा। साथ ही समाज में किसी प्रकार के ऊँच-नीच के भेदभाव का प्रकटीकरण भी उन्होंने नहीं होने दिया। इसलिये वही उन्होंने मर्यादा का पालन किया तो वही नई मर्यादाएँ स्थापित की। इसीलिए वे 'मर्यादा-पुरुषोत्तम' कहलाये।

इस आदर्श में स्वयं में परिपूर्ण, पर साथ ही मानवीयता को मानव भावनाओं से भी श्रेष्ठ, हर छोटे-बड़े के पालन-योग, परिपूर्ण मानवता का यह रूप इस पुस्तक में एकदम करने का प्रयत्न है। पिता, पुत्र, भार्य, नखा पति, मुद्ग, राजा अथवा सेवक यह कैसे बोलें कैसे चले कोन सी भावधारा रखें, वहाँ तक कि शत्रु से भी किस ढंग से कहा-कहा, कैसे-कैसे व्यवहार करें, यह भी बताने के लिए राष्ट्र पुरुष राम में बहुत अन्य चरित्र नहीं हो सकना। मानो श्रीराम वेद-शास्त्र का मूर्त रूप हैं। इसीलिए चारमोकि ने लिखा है कि वेदज्ञान का प्रसार करने के लिए ऋषि ने यह नाव्य नव-कुश को पढ़ाया। "वेदोऽवृहणाऽयि तावदाहृत्य प्रभु।" (१४६)

हृदय की चिन्तनता, मन की उदारता, हिमालय सदृश धैर्य, समुद्र के समान गान्धीर्य, कर्म में सातत्य एवं दृढ़ता, परबुद्धिशीलता एवं तन्निमित्त कष्ट उठाने की क्षमता, सत्यसंघता, कर्माभिमता, कर्तव्यनिष्ठता, व्यवहारकुशलता, उत्कृष्ट मैत्रा पतित्व, कूटनीतिज्ञता, कुशल प्रणामन इत्यादि विविध गुणों का मानो राम एक उत्तम मण्डलाक्षर हैं। सम्भवतः इसीलिए उन्हें ऋषिमुनियों ने भी ईश्वरत्व से सिद्ध-पित किया। पर राम ने अपना ईश्वरत्व न तो स्वीकार किया न प्रकट होने दिया। मुद्गकालीन कुछ घटनाएँ छोड़ दी जायें तो राम-जीवन आश्चर्य से ही परिपूर्ण है इसीलिए वह मानव के लिए अनुकरणीय है। वास्तव में राम-जीवन मानव की समस्याओं का मानवीय सामर्थ्य के अनुसार निराकरण का अप्रतिम उदाहरण है।

उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखकर भगवान् बसा कर सकता है, इस बातें राम का जीवन देखने की अपेक्षा मानवीय होने के बाद भी वह कितना ऊँचा उठ सकता है तथा वह परमात्मत्व को प्रकट कर सकता है, इस दृष्टि में रामजीवन को देखा जायें यह लेखक का नम्र मुद्राव है। यही एकमात्र भाव लेकर यह अन्तिम-वार चेष्टा की है। पाठक देखें कि चारमोकि द्वारा लिखित राम के जीवन में हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं। हम और पाठको का ध्यान जा सके यही प्रमूर्त राम के चरणों में प्रार्थना है तथा यह आलेख भी उन्हीं के श्रीचरणों में अर्पित है।

किरण-२

वाल्मीकि

वाल्मीकि गिरि-सभूता रामान्भो निधि संगता ।

धूमद्रामायणी गगा पुनाति भुवनत्रयम् ।। प्रस्तावना गीता प्रेस रामायण
रामकथा लिखकर विश्व का सर्वप्रथम श्रेष्ठ कवि बनने का सौभाग्य जिस महा-
पुरुष को मिला वे कौन थे, प्रत्यक्ष राम-कथा प्रारम्भ करने के पूर्व यह जानना लाभ-
दायक रहेगा । उत्तरकाण्ड में ऋषि वाल्मीकि अपना परिचय स्वयं देते हैं कि वे
प्रचेता के दसवें पुत्र थे । "प्राचेतमोऽहं दशमो पुत्रो दशरथनदन" (७. १६ १८) ।
प्रचेताओं का कुछ परिचय भागवत में मिलता है । राजा पृथु के वंश में चौथी-पाचवीं
पीढ़ी में प्राचीन बर्हि राजा के प्रचेता पुत्र थे । प्रचेता के दस पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र
वाल्मीकि थे । स्वयं शासन न कर प्रचेता भी तपस्या करने चले गये । स्कन्दपुराण
के अनुसार वाल्मीकि जन्मान्तर से व्याध थे, व्याधजन्म के पूर्व वे श्रीवत्सगोत्रीय
ब्राह्मण थे, व्याधजन्म में शत्रु ऋषि के मत्स्य में अग्नि जमा (जन्मान्तर से रत्नाकर)
बने । भागवत में इनका नाम बालिया भील भी आता है । वे स्वयं अपना परिचय
श्रीराम को देते हैं ।

मनुस्मृति में प्रचेता को वसिष्ठ, नागद, पुलस्त्य आदि का भाई लिखा है—
(१. ३५) । वही पर प्रचेता को ब्रह्मा के पुत्रों में गिनाया है । वरुण भी प्रचेता कहलाते
थे । भृगु भी वरुण के पुत्र थे । अतः काव्यनिर्माण में भार्गवतुल्य होने में वाल्मीकि
को भार्गव भी कहते हैं । बामी और वाल्मीकि ऋषि एक ही हैं । ऋग्वेद के कई
मूक्तों के द्रष्टा वाम्नि ऋषि (वाल्मीकि) हैं । परन्तु आगे चलकर भिन्न-भिन्न
पुराणों में एक-सी कथा मिलती है । सबसे छोटा होने से लाड़-प्यार के कारण
रत्नाकर की मंगति विगड गई । वह दम्पु (ढाकू) हो गया । स्कन्दपुराण की कथा
अधिक प्रसिद्ध है । यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है । कुल की उत्तमता का नवध
धधे से न होकर मस्कार में होना है । ममाजोपयोगी सभी राम उत्तम कुल में
शामिल हैं । ममाज को हानि पहुँचाने वाले काम अकुलीन होते हैं । अपने देश में
सफाई करने वाले स्वयं को वाल्मीकि का वंशज मानते हैं । यहाँ तक कि मुसलमान
भगी भी अपने को उनका वंशज मानते हैं । वे अपने को 'जालवेगी' कहते हैं । हममें
अनुचित कुछ भी नहीं, मजहब बदलने में पुरुष या राष्ट्रहीनता नहीं बदलनी ।

साराश में मंगति विगडने में रत्नाकर पारिवारिक घघा छोटकर बटमारी
करने लगा । इसीलिए अपने यहाँ मत्स्य पर आग्रह किया गया है । जैसी मगन वैसी
आदन । मुगधित पुष्प-वाटिका की मिट्टी भी मुगध देती है तथा नाली के पाम की
दुर्गंध । एक बार सप्तापि भ्रमण करते हुए उस मार्ग में निकल रहे थे, जहाँ रत्नाकर

लूटपाट करता था। उन ऋषियों को रत्नाकर ने रोका। और कहा कि पास में जो कुछ हो रख दो। अग्नि ऋषि ने कहा, "हम तो साधु हैं, फिर भी जो कुछ है तुम्हारा ही है, पर यह काम तुम क्यों कर रहे हो?"

दस्यु ने कहा, "अपना तथा बाल-बच्चों का पेट पालने के लिए यह लूटपाट करता हूँ।" ऋषि ने पूछा कि "तुम्हारी कमाई पर जो जिन्दा रहता चाहते हैं क्या वे तुम्हारे पाप में तथा उसके लिए मिलने वाले दण्ड में शामिल होंगे?" दस्यु ने कहा, "क्यों नहीं? अवश्य होंगे।" इस पर अग्नि ने कहा—“हम यहाँ दूके हैं, हमारा विश्वास करो और घर जाकर यहीं प्रश्न पूछकर आओ।” ऋषि की बात पर दस्यु को विश्वास नहीं हुआ। उसने ऋषियों को पेड़ से बाधा और घर जाकर बाल-बच्चों से बात की। पत्नी ने कहा, "हमारा जीवन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम आपकी कमाई के साझेदार हैं, पाप के नहीं।" बच्चों ने भी माँ की बात दोहराई। दस्यु की आँखें खुल गईं। वह वापस आया और ऋषियों के पैरों पर गिर पड़ा।

ऋषि ने उसे राम नाम का जप करने को कहा। ऐसा कहते हैं कि दस्यु इतना अभिक्षित था कि वह 'राम' का नाम भी ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता था। सच तो यह है कि जिन्होंने कभी जप किया है उन्हें यह तो पता है कि जल्दी-जल्दी राम का नाम लें तो वह मरा-मरा हो जाता है। पर नाम जप-शास्त्र में (अध्यात्म-रामायण में) शब्द का महत्त्व कम व एकाग्रता का अधिक है। वाल्मीकि के बारे में कहा गया है कि एकाग्रता से वे मरा-मरा कहते रहे। धीरे-धीरे खाना-पीना भी छूट गया। केवल वायु-भक्षण कर जहाँ बैठे थे, वही जप चलता रहा। यहाँ तक कि चींटियों ने साप जैसी बावी उनके शरीर पर बना ली पर वाल्मीकि डटे रहे। उस से मस नहीं हुए।

कुछ वर्ष बाद अपने शिष्य का हाल देखने के लिए अग्नि ऋषि फिर उधर आये तो देखा कि वहाँ चींटियों-द्वारा पुरुष-आकार का घर बना है और अन्दर से 'मरा-मरा' की ध्वनि आ रही है। (वाचकल योग और समाधि के इतने प्रदर्शन होते हैं कि वाल्मीकि ने इतने दीर्घकाल तक कैसे समाधि लगाई होगी, यह शक नहीं हो सकती।) अग्नि ऋषि ने शिष्य को जगाया। चींटियों के घर को संस्कृत में 'वल्मीक' कहते हैं, अतः अग्नि ने उनका नाम 'वाल्मीकि' रखा। कुछ लोगों के अनुसार वाल्मीकि उनके कुल का नाम था। इतना अवश्य है कि अतिशय कठोर तपस्या से ही वे भूत-भविष्य जान सकने वाले ऋतम्भरा प्रजा युवत ऋषि वाल्मीकि बने। इस प्रकार त्रिकालदर्शी महाकवि वाल्मीकि अमर हुए।

अयोध्या और नैमिषारण्य के बीच में उनका आश्रम था।^१ लोकापवाद के कारण राम ने सीता को वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ा था। वाल्मीकि इस कारण राम पर नाराज थे। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक शाम वे नदी के किनारे संध्या-वदन कर रहे थे। एक शिकारी ने पास के पेड़ पर आनन्द ले रहे कौच पक्षी के जोड़े को निशाना बनाया। जिससे कौची तीर लगने के कारण नीचे गिर गई। उसको देखते ही ऋषि व्याकुल हो गये। इतने में कौची के शोक में पक्षी भी प्रेमवश उस पर गिर पड़ा और मर गया। ऋषि का हृदय टूक-टूक हो गया। एकाएक उनके मुख से करुणावश शिकारी के लिए यह शाप निकला—

मा निषाद प्रतिष्ठां स्वमागम शाश्वती समा ।

वत्कींचमियुनादेकमवधी काममोहितम् ॥ (१.२.१५)

शोक ही श्लोक रूप में प्रकट हुआ—‘शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा (१.२.१८)। वाल्मीकि के जीवन में इस प्रकार के दुःख की तीव्रानुभूति प्रथम बार ही थी। उसी प्रकार उनकी वाणी छन्दोबद्ध होकर निकलने की यह घटना भी प्रथम ही थी। उन्हें स्वयं पर तथा स्वयं के मुख से निकली शापवाणी पर आश्चर्य होने लगा। विचारतरंग प्रारम्भ हुआ। आखिर हर घटनाचक्र के पीछे नियति का आशय छिपा होता है। उनके अन्दर का कवि जग रहा था। जब कवि के हृदय की करुणा जागती है तो वह सर्वोत्तम कला की सृष्टि करता है। रामायण का जन्म वाल्मीकि की इसी करुणा में से हुआ है। राम की प्रशंसा या रावण के द्वेष में से नहीं। प्रथम सीता के प्रति और बाद में कौच-युगल के प्रति वाल्मीकि ने करुणा उत्पन्न हुई थी। इस करुणा-बीज का ही रामायण रूपी मधुर फल है।

इसी मानसिक स्थिति में वाल्मीकि की भेंट नारदजी से हुई। मनुष्य को उसके धर्म का ज्ञान कराने वाला नारद है—“नरस्य धर्मो नार सद्ब्रूतातीति नारदः”। नारद ही ऐसे ऋषि थे जिन्हें सत्तार में कही भी रोकथाम नहीं थी क्योंकि सभी को यह विश्वास था कि यह हमारा अहित नहीं करेंगे। वाल्मीकि ने नारद से घटना के पीछे का रहस्य एवं आगे का कर्तव्य पूछा। नारद ने कहा—“काव्य की धारा निरन्तर प्रवाहित हो रही है अतः काव्यरचना करो। वाल्मीकि द्वारा “कोन्वस्मिन्साप्रत लोके?” (ऐसा कौन पुरुष वर्तमान काल में है जिसका चरित्र काव्यबद्ध किया जाये?) नारद ने कहा—लोकशिक्षण के लिए सर्वोत्तम चरित्र राम का ही है। साथ ही नारदजी ने संक्षेप में रामकथा सुनाई। इस प्रकार रामायण का प्रारम्भ हुआ।

१ अयोध्याकांड सर्ग ५६ श्लोक १६ पर अनेक टीकाकारों ने स्पष्टीकरण दिया है कि ऋषि अधिकतर भ्रमण करते थे। रामवनवास के समय उनका आश्रम बिन्नकूट के पास था, रामराज्य, रोहण के बाद वे बगलट पर संभवतः विठूर के पास आश्रम बनाकर रहते थे। यही लवकुश का जन्म हुआ था। यही वे नैमिषारण्य गये।

उपसंहार

रामायण की ऐतिहासिकता के विषय में और भी बहुत कुछ निगूँठा जा सकता है। इस आलोक में जो सतर्पण से तर्क प्रस्तुत किये हैं वे कोई अंतिम शब्द नहीं हैं। जिज्ञासु एवं परिश्रमी शोध-छात्र इस ओर आकृष्ट हो इतना ही इस आलोक का तथा अपने दो आलोको का हेतु है। अलौकिकता के आवरण में लपेटे गये भारतीय राष्ट्रजीवन के ऐतिहासिक प्रयोगों को उदात्त एवं लौकिक रूप में समझने का यह एक नम्र एवं नम्र प्रयास है। यदि भावी तन्त्र पीढ़ी इनको स्वीकार कर शोध-कार्य में लग तो भारत का ही नहीं मानव-मान का कल्याण होगा।

जहाँ तक गोस्वामीजी या अन्य अनेक कवियों आदि का कथन है कि राम की अपेक्षा राम का नाम बड़ा है, इस कथन में राम का अवतारत्व प्रकट होता हो ऐसी बात नहीं है। सभी महापुरुष अपने जीवन-काल में थोड़े ही लोगों को प्रेरणा देकर उठा पाते हैं पर उनके स्वर्णवामी होने के बाद मनुष्यो गुणा अधिक लोग उनके नाम या चरित्र में प्रेरणा लेकर स्वयं का जीवन पवित्र बनाने हैं। मत्स्यपुराण के मत्स्य चरित्र का स्मरण केवल नाम मात्र में होता है इसलिए उस व्यक्ति से उसका नाम बड़ा मानने में दोष नहीं है। वास्तव में वाल्मीकि जी ने केवल काल्पनिक कथा को महाकाव्य का विषय बनाया हो और इसका जनमानस पर इतना अधिक प्रभाव हुआ हो तो वाल्मीकि जी का ही अवतार माना जाना चाहिये ऐसा एक विचारक द्वारा दिया गया तर्क भी विचारणीय हो सकता है। वाल्मीकि ऋषि का सागोपाग जीवन-चरित्र किसी एक पथ में मिलता नहीं है। दुर्गर-उधर में सामग्री एकत्र करने समय इतना विरोध भी आ जाता है। जैसे वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में वाल्मीकि जी द्वारा नारद ऋषि को किया गया प्रार्थन है। इन्होंने विश्व-विस्तृत महाकाव्य का प्रारम्भ इस बात यह प्रसंग विचित्र है हो पर साथ ही लगता है कि यह किसी व्ययम्य व्यक्ति ने लिखा है। इस सर्ग में तथा अपने दो सर्गों में वाल्मीकिजी को अनेक विशेषण बताये गये हैं। यहाँ तक कि उन्हें भगवान वाल्मीकि ऋषि भी कहा है। न वाल्मीकि जी इस प्रकार रविव प्रशंसा वागे दे न ही इस ढंग में कोई भी कभी स्वयं के नाम का उल्लेख करता है। विद्वानों ने चर्चा करने पर लगा कि मत्स्य वाल्मीकि रामायण में अनेक सर्ग प्रक्षिप्त हैं जैसे वानकाण्ड के प्रारम्भिक चार सर्ग भी जोड़े गये हैं। शक्यतः रामायण का माहात्म्य अनुभव कराने की

सद्भावना से यह किया गया होगा। पर वह वाल्मीकि का लिखा न होने से अधिकृत नहीं लगता। अतः अनावश्यक अलौकिकता (ब्रह्मा आदि का आगमन) को टाल कर काव्य-स्फूर्ति के बाद सीधा नारद का ही मार्गदर्शन वाल्मीकि जी को प्राप्त कराया गया है। इस महाकाव्य के मदर्भ में कुछ देशी-विदेशी विचारको के विचार देना अप्राप्तिक न होगा। वाल्मीकि जी की सुन्दर रचना पर विमुग्ध होकर प्रोफेसर ग्रिफिथ साहब अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में कहते हैं—सत्सार में काव्य ग्रन्थों की कमी नहीं; परन्तु आचरण की पवित्रता का वाल्मीकि रामायण में जिस दृढ़ता, मनोहरता और रसिकता से निर्वाह हुआ है, ऐसा अन्यत्र सुलभ नहीं। काव्य-सत्सार में यही एक ऐसा ग्रन्थ है, जो मानव-हृदय में सौंदर्यपूर्ण शैली से सत्य प्रेम उत्पन्न करने की शक्ति रखता है।

सन् तो यह है कि इसके पाठ में मानवना और श्रेष्ठता को नमलकृत करने वाली सम्पूर्ण गुण-राशि हमारे सामने आ खड़ी होती है। आदर्श मनुष्य-जीवन की अलभ्य तसवीर (छवि) भी इसके अन्दर हमें राम और सीता के चरित्रों में मिलती है। मानव-जीवन के प्रत्येक पहलू पर कवि ने प्रकाश डाला है और वह भी बड़ी मनमोहक शैली में। अतः रामायण महाकाव्य हर काल, देश और व्यक्ति के लिए लाभकर विद्या की वस्तु बना है।

इस प्रकार न केवल महाशाय ग्रिफिथ ही इस पर मुग्ध है अपितु योरोप के अन्यान्य दर्जनों विद्वान् भी इस पर मोहित हैं। उनके कुछ विचार निम्न प्रकार हैं जिन पर सभी सहमत हैं :—

१ इसकी टक्कर का दूसरा ग्रन्थ साहित्य-सत्सार में अब तक किसी ने नहीं देखा।

२ काव्य और नैतिकता का इतना मनमोहक समन्वय अन्यत्र नहीं पाया जाता।

३ मानवीय कृतियों में इसका आसन बहुत ऊँचा है।

रवीन्द्रनाथ लिखते हैं “वाल्मीकि रामायण आरती उतारने की वस्तु है। वह आलोचना प्रत्यालोचना से ऊपर की चीज है। इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण लोक विस्मयकारक क्षात्र-धर्म का एवं अन्यतम जीवित वाङ्मय है। फिर इसके क्षत्रियोचित कार्य, वीरोचित स्पृष्टा, सैनियोचित सफलता और मनुष्योचित विकीर्ण के विवरण तो सम्प्रान्त मानवीयता के भी रहित महीयान कार्य हैं।”

इतना लिखने के बाद भी कहना पड़ता है कि “रामायण की हृदय को स्पर्श करने वाली, मस्तिष्क को शान्त रखने वाली, आर्य जाति में उत्तरदायित्वपूर्ण गौरव की रक्षा करने वाली, बात तो राम की ऐश्वर्य तथा भाषुर्यात्मक चरित्र चित्रावली ही है। वही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ज्ञात अज्ञात ढंग से उसके सम्पूर्ण सत्य, तथ्य और कवित्व को समुज्ज्वल करने वाली है। किन्तु राम की चारुचरितावली में भी

राम की सम्पूर्ण विशेषता तो उसके क्षत्रियोचित मानवीय नैतिक मर्यादावाद में बंद है। इसी में उनके अवतार की भी सार्थकता है और यही बात मुख्यतः रामायण को रामायण बनाने वाली है। भक्तों की माला के प्रत्येक मनके के साथ ही मध्यमावणी द्वारा उच्चारित होने वाली राम की गुणगरिमा भी इसी में सन्निहित है।”

इस युग के तपस्वी ऋषितुल्य भाई हनुमानप्रसाद जी पोद्दार लिखते हैं कि “रामायण तथा महाभारत ही वस्तुतः महाकाव्य हैं जिनमें महाकाव्य की सभी विधाओं एवं अंगोपांगों का उपबृंहण किया गया है। राम तथा कृष्ण ने ईश्वरीय अवतार होने के बाद भी पूर्ण मानवीय गुणों को चरितार्थ किया है। अतः इन महाकाव्यों में जहाँ आध्यात्मिक अनुभूतियों का अथवा ज्ञान का आनन्द रहता है वहाँ मानवीय जीवन के कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ, नीति, युद्धशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, विज्ञान आदि का भी पूर्ण निरूपण मिलता है। मानवीय जीवन का कोई भी अंग इन ग्रन्थों से छोड़ा नहीं है।”

सर्वोदयी श्रेष्ठ विचारक परम अध्येता काका कालेसकर जी ने कहा कि “भारतीय चिंतन के कई आयाम होते हैं। जहाँ वह राम के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को मान सकता है वहाँ वह उसकी अक्षर शक्ति को पहचानने का भी सामर्थ्य रखता है। इसलिए उसके नाम स्मरण मात्र से आध्यात्मिक उन्नति की संभावना भी मानी जाती है।” विद्वत्श्रेष्ठ डा० राममनोहर लोहिया जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “राम अथवा कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष थे या नहीं इस विवाद में मैं पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि भारतीय व्यक्ति उन्हें अपना पूर्वज मानता है। जहाँ राम ने भारत को (उत्तर से दक्षिण को) अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जोड़ा है वहाँ कृष्ण ने पूर्व से पश्चिम तक एकता प्रदान की है। कृष्ण की दिव्य-विजय द्वारका में कामरूप तक रही है। इन लोगों के हृदयों में उन्हें कोई मिटा नहीं सकता है।”

इतने श्रेष्ठ लोगों के विचार देने के बाद राम और रामायण की श्रेष्ठता तथा ऐतिहासिकता आदि के सबंध में अधिक कुछ कहना अनावश्यक है। परिशिष्ट में भी डॉ० हुल्के एवं अरविंद जी के विचार विस्तार में दिये हैं। अब हम मूल ग्रन्थ प्रारम्भ करें। आइये अब हम राम की अलौकिक परंपरा (अक्षर परंपरा) में भी लौकिक सदर्म देखने का प्रयत्न आत्मीय आलोक में करें।

आलोक-२

अवतार-परम्परा

किरण-१

मत्स्यावतार

राम का जीवन भी दो कुल परम्पराओं से प्राप्त होता है। एक है अवतार-परम्परा, दूसरी है सूर्यवंश की परम्परा। भारत के बाहर तथा भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राम को अवतार नहीं मानते। यहाँ हमें पुरानी बात फिर दोहरानी चाहिए। भौगोलिक भारत की निर्मिति से लेकर इतिहास-काल तक सर्वमान्य भूगर्भ-शास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक तथा मास्कृतिक दृष्टि से अनेक घटनाएँ हुई होंगी यह सभी स्वीकार करेंगे। ऐसी सभी बातों का सम्बन्ध तृतीय शक्ति पाने ईश्वर या उसकी करणी (सीला) से जोड़ना भारतीय मान्यता है। वर्तमान तथाकथित प्रगतिशील या विदेशी लोग इसे मानें या न मानें पर उसका वैज्ञानिक चिन्तन तो किया ही जा सकता है। हम उन्हें अवतार मानने के लिए बाध्य नहीं करना चाहते। व्यक्ति का पूरा परिचय पाने के लिए उसका कुल जानना अच्छा ही होता है। व्यक्ति में विद्यमान गुणों की दृष्टि से कोई कड़ी मिल जाये तो आपत्ति ही क्या है।

विदेशों की बात ठीक है। उनकी मान्यतानुसार उनके यहाँ भगवान का पुत्र (ईसा मसीह) या भगवान का दूत (पैगम्बर) जनता का भला करने के लिए आये थे। भारतानुसार यह देश तथा यहाँ के लोग भगवान को शायद अधिक प्रिय हो। इसीलिए वह स्वयं बार-बार अधर्म का नाश एवं धर्म की स्थापना करने के लिए यहाँ अवतार लेते रहे हैं।

हमें इस बात से भतलब नहीं कि राम को सभी ईश्वर का अवतार मानें। हमारी इच्छा यह है कि राम मानव के रूप में हम लोगों के सामने जो आदर्श व्यवहार प्रस्तुत कर गये हैं, हम उस व्यवहार का अनुकरण करें। पर जो गुणसम्पदा राम में एकत्र थी, वह आकस्मिक नहीं थी। उसका उनके दोनों कुलों से सम्बन्ध हो सकता है। इसलिए हम दोनों कुलों का विचार कर रहे हैं।

जैसा कि हमने कहा है, प्रथम कुल, अवतारों का कुल है। भारत में दस अवतार-प्रमुख माने जाते हैं। यदि आज के जीवशास्त्री उसे उनकी जीवविकासक्रम

की कमोटी पर कमे तो दशावतार का क्रम लगभग ठीक बैठता है। जल में से पृथ्वी का निर्माण यह भिन्नात तो अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। स्वाभाविक ही प्रथम जीव भी जल में ही पैदा हुए जो ज्वयवरहित थे। इनका विकास होकर जो जल और पृथ्वी दोनों पर रह सकते हों ऐसे जीव पैदा होने लगे। तीसरा प्रकार भूमि पर रहने वालों का, पशु पानी-मिट्टी (कीचड़) पसन्द करने वालों का है। चौथी श्रेणी पशुमानव की है। पोंखे वर्ण में लघु मानव छठा केवल आरीरिक बल वाला मानव जोर, सातवें राम तक पूर्ण मानव की सृष्टि हुई। आठवा पूर्णावतार कृष्ण का प्रसिद्ध है। यही क्रम मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन परशुराम में राम तक का है।

इस अवतार-परम्परा को एक अन्य दृष्टि से भी समझा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल में आज का भौगोलिक भारत नहीं था। भारतीय वैदिक अथवा पौर्णिक धारणाओं के अनुसार वर्तमान मन्वन्तर के पूर्व भी प्रलय हुआ था। भृगु-शाम्भवेता भी—आज से डेढ़ पाने दो करोड़ वर्ष पूर्व बहुत बड़ी उथल-पुथल (भूकम्प) पृथ्वी पर हुई—ऐसा मानने हैं। इसी काल में हिमालय तीसरी बार ऊपर उठा है। इस तीसरे उत्थान में ही ज्वालिक श्रेणियाँ (पहाड़ियाँ) ऊपर उठी हैं। ईरान के प्राचीन ग्रन्थ "जेद अबेस्ता" में भी इस बात की पुष्टि होती है। वे उसे बर्फाली आधी कहते हैं। (उस समय की पृथ्वी के उस भाग का मानचित्र हमने अन्त में दिया है)। उस समय हिमालय बहुत नीचा था। उसके ऊपर तिब्बत एवं पामीर का पठार और उत्तर-पश्चिमी एशिया था। बीच में समुद्र था। दक्षिण में दण्डकारण्य की प्राचीन दूध चट्टानें थी। इनका सबंध पूर्व में आस्ट्रेलिया में अमेरिका तक तथा पश्चिम में अफ्रीका तक था।

वेदों का पाठ जिम नदी के किनारे होता था, वह सिन्धु नदी उस समय विद्यमान थी। उस काल में अनेक बार देवासुर संग्राम हुआ तथा बार-बार भार खाकर असुर लोग (मय, माली, मुमाली, माल्यवान आदि) भाग-भाग कर, अफ्रीका, अमेरिका तक पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने वैदिक सभ्यता एवं सस्कृति की स्थापना की। इसके प्रमाण अमेरिका तथा अफ्रीका में अब भी मिलते हैं। (पटें-हिन्दू अमेरिका, लेखक भिक्षु जमन लाल)।

अन्तिम प्रलयकाल में जब हिमालय (ज्वालिक पर्वत) धुन ऊपर आया तो बीच का तेथीस समुद्र पूर्व पश्चिम की ओर खिसक गया तथा उत्तर और दक्षिण का इलाका मिलकर वर्तमान जम्बूद्वीप भारत बना। इसी प्रक्रिया में दक्षिण भारत से आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका का भी सम्बन्ध टूटा। समुद्र हटने से जहाँ कच्छ से वमाल तक रेगिस्तान का निर्माण हुआ वहाँ उत्तरी दक्षिणी भाग जुड़ने से एक नये भूप्रदेश का जन्म हुआ। यहाँ के समाजों का मिलन करने में, प्रलय के दिनों में, उत्तमोत्तम प्राणी, वस्तुएँ, बीज, ऋषि-मुनियों आदि की रक्षा करने में मत्स्यावतार

सहायक हुआ। यह प्रथम अवतार के सबध में मान्यता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत की निर्मिति से मत्स्यावतार का संबंध स्पष्ट ही है। पारसी ग्रंथ "जेंद अवेस्ता" में भी ऐसी ही कथा मिलती है।

कुछ मान्यताओं के अनुसार आर्यों के चुने हुए लोग रक्षा के लिए कश्यप समुद्र क्षेत्र में 'आर्याणाम् बीजम्' नामक स्थान पर ले जाये गये। आजकल इसे 'अजर-बेजान' कहते हैं। यह स्थान एशियन टर्की में आता है। प्रलय की गतिविधि शान्त होने पर जब वे उधर में भारत लौटे तो उसे ही आर्यों का भारत-आगमन कहा जाने लगा। वस्तुतः आर्य ही सुरक्षा के लिए उधर गये थे और वाद में लौटे हैं। भौगोलिक उथल-पुथल के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन कैसे होते हैं, इतना ऊपरी वर्णन से समझ में आना सरल होगा। इसी बात को हमारे यहाँ मत्स्यावतार के रूप में वर्णित किया गया है।

चाक्षुष मन्वन्तर के अन्त में मावी मनु राजा सत्यव्रत जब नदी पर सध्या कर रहे थे, उस समय उनकी अञ्जलि में एक मछली आई। उसने उसे अपने कमण्डलु में रखा। वह कमण्डलु को व्याप गई। घर जाकर राजा ने उसे कुएँ में डाला तो वह उसे भी व्याप गई। तब राजा ने उस मछली को पुनः नदी में डाला तो उसे वह जगह भी कम पड़ने लगी। तब उसे राजा द्वारा समुद्र में छोड़ा गया। राजा का मन कितना पर दुःख-सवेदनशील होना चाहिये इसका यह उदाहरण था। मत्स्य प्रसन्न हुआ और उसने आने वाले प्रलय में सत्यव्रत को मावधान किया। साथ यह भी बताया कि मानवी उत्तम बीजों से लेकर सभी प्रकार की औषधियों के बीजों का संग्रह कर वह नौका में बैठें तथा नौका को मेरु पर्वत सम मत्स्य के सींगों में बाध दें। प्रलय शान्त होने पर उनकी रक्षा हो जायेगी तथा वे पुनः बसाये जायेंगे। राजा मत्स्यव्रत ने ऐसा ही किया। भागवत पुराण के अनुसार पृथ्वी ही नौका थी तथा भगवान् उसके आश्रय बने (२ ७ १२) यही सत्यव्रत आगे चलकर मनु कहलाया।

ईश्वरीय लीला के नाते यह कथा समझना सरल है, पर इसमें से अन्य अर्थ भी निकलता है। दक्षिणी भागों के मिलने से समुद्र तट के निवासी, जो अच्छे तैराक हो सकते थे, सहायक हुए। कई बार ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त लोगों को उन गुणों का मुख्यतः प्रतिनिधित्व करने वाले जीव का नाम दिया जाता है। यह दिल्ली-आगरा के आसपास का प्रदेश 'मत्स्य-प्रदेश' कहलाता था। स्वाधीनता के बाद भी जब राज्यों का एकत्रीकरण एवं विलय हो रहा था, तब भरनपुर-धौलपुर आदि मिलाकर 'मत्स्य प्रदेश' बनाया गया था। परन्तु जहाँ भौगोलिक भारत का निर्माण हुआ वहाँ मत्स्यावतार के माध्यम में नवीन समाज का मध् राष्ट्रीय स्वरूप बनना प्रारम्भ हुआ, इतना सब तो मत्स्यावतार में प्राप्त हो ही सकता है। अब डेढ़ करोड़ वर्ष पूर्व से पान हजार वर्ष पूर्व (महाभारत काल) तक का इतिहास आजकल

के इतिहास जैसा लिखन का सामर्थ्य किन-किन इतिहासकारों में हो सकता है, इसका निर्णय बुद्धिमान पाठक ही कर सकते हैं, अतः जो उपलब्ध है उसके संकेतों को समझने में ही बुद्धिमानी है।

किरण-२

कूर्मवितार

दूसरा अवतार कूर्मवितार है। उस समय तक भौगोलिक दृष्टि से भारत एक भूप्रदेश बन चुका था। प्रलय के दिनों में उत्तमोत्तम वनस्पति, औषधि, वन्य जीव एवं अच्छे सत्कारी पुरुषों के जीवन सुरक्षित रहे गये थे। अब पुनः प्रजा बढ़ने लगी। त्रिविष्टप को वाल्मीकि ने भी देवसोक कहा है। दक्षिणापथ में अर्ध सस्कृत दैत्य थे। देव/भुर-सगाम बन्ध ही रहा था। जब जमीन अलस थी तब तो होता ही था, अब जमीन भी जुड़ गई। एक नई स्थिति पैदा हो गई। सघर्ष करते-करते सम्पर्क तो होता ही है। उनसे सम्बन्ध भी उत्पन्न होते हैं। दोनों ओर कुछ समझदार सत्त्व भी होते हैं। समझदार लोगों में यह विचार बढ रहा था कि क्या यह सघर्ष रोककर, शान्ति के लिए प्रयत्न हो सकता है? मानो शान्ति की मूख जग रही थी।

पर पहल कौन करे? दोनों ओर से विचार आया, परस्पर मिलकर बान्ताप करे। विचार-मनन करें। दो समाज ज्ञातान्दियों से टकरा रहे थे। सघर्ष के कारण शत्रुता के, कटुता के संस्कार गहुराई तक पहुँच चुके थे। पर शान्ति की इच्छा भी तीव्र हो रही थी। फिर भी परस्पर विचार-विनिमय के लिए मध्यस्थ चाहिये। और वह मध्यस्थ निष्पक्ष हो तथा मथन का आधार भी दृढ़ हो यह आवश्यक था। साथ ही मथन की प्रक्रिया भी सचीनी होनी आवश्यक थी। इन्हीं तीन सूत्रों के आधार पर मथन सफल और दोनों को न्याय का विश्वास दिलाने वाला हो सकता था। पौराणिक शैली में इसे ही समुद्र-मनन कहा गया होगा।

सतत संपर्परूप समाजों में मिलन का आधार दूढ़ता सरल बात नहीं थी। मध्यम्यता के लिए एक होने की, एक होकर मिलकर रहने की, इच्छा जिसे 'राष्ट्र-भाव' कहते हैं, उसे ही आधार माना गया। राष्ट्रहित के लिए व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के हितों का त्याग अथवा समर्पण आवश्यक होता है। भारत में अपनी संपूर्ण इन्द्रियों को निष्कुडकर समर्पण-भाव का प्रतीक कछुआ माना गया है। माथ हो कछुए की पीठ में झूनी कड़ी होती है जो रथी को धारण कर सके। जब मथना चालू होता है तो रथी नीचे धसने लगती है। परन्तु इस राष्ट्रभावना द्वारा आलसित रथी ठीक काम करेगी। इस राष्ट्रभाव की (परस्पर समर्पण भाव) जायसि को कच्छप अवतार, रथी को मेरु पर्वत तथा लचीली मृदु रस्सी को 'शेषनाथ' कहा गया।

हमेशा जब दो सधपंशील गुट विचार करने बैठने हैं तो पहले बहुत कटुता उत्पन्न होती है। उमे ही विष कहते हैं। यह विषपान कौन करे? जो सरल है, निःस्वार्थी है, सदा सबका कल्याण चाहने वाला है, उमे 'शिव' कहा गया। उसने विषपान कर लिया तथा उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया। वे नीलकंठ बन गये। इस मयन में से अब भिन्न-भिन्न उपयोगी रत्न निकलने लगे। अन्त में 'उसी' मे से अमृत निकला। बीच में सुरा भी निकली। देवताओं ने सुरा स्वीकार की। वे सुर कहलाये। दैत्यों ने उसे ३ स्वीकार कर दिया, वे अमुर कहलाये।

यहा यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शब्दों की उत्पत्ति किन्ही और आधारों पर होती है। उनके अर्थ, उनके नामधारी लोग कैसा व्यवहार करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। सुरासेवन से देव भोगी तो बने पर वे दुष्ट नहीं थे। सुरासेवन न करने पर भी दुष्ट स्वभाव के कारण असुर दुष्ट और पापी कहलाये।

अमृत निकलने के बाद की भी अलग-अलग अनेक कथाएँ हैं। रामकथा से उसका सबंध नहीं, अतः हम उसका वर्णन नहीं करेंगे। किष्किष्ठाकाह में हनुमान को उसकी शक्ति का स्मरण दिलाते हुए जाववान ने अपनी शक्ति का भी कुछ वर्णन किया है। इस समय जाववान अमृत बनाने में सहायक औषधि-सचय की बात बताते हुए कहते हैं कि—

“तथा औषधयोऽस्माभिः सचिता देवशासनात् ।

निर्भयममृत याभिस्तदानीं नो महद् बलम् ॥” ४.६६ ३३

इसमे अमृत औषधियो मे बनाया जाता था, इतना अर्थ स्पष्ट होता है।

पर यह अमृत-कुम्भ प्रारम्भ मे गरुड ले उड़े थे। भागते समय चार स्थानों (प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक) पर गरुड ने विप्राभ किया था। इन्हीं स्थानों पर प्रति बारह वर्ष बाद कुम्भ अर्धकुम्भ के विशाल मेले लगते हैं। हम भारतीयों के लिए यह विचारणीय बात है। विचारणीय बात इसलिए है कि किसी काल मे सहस्रो वर्ष पूर्व की घटना या इसके जैसी कोई घटना घटी होगी, अतः इन्ही चार स्थानों को इतनी प्रसिद्धि देने का क्या कारण रहा होगा?

क्या यह अपवाद स्वरूप है? अथवा क्या किसी एक पौराणिक लेखक की कल्पनामात्र है? या इन स्थानों के राजा कोई विशेष प्रभावी थे? ये चारो स्थान देश के (एक ही ओर) उत्तर पश्चिमी हिस्से मे हैं। साग भारत इससे घिरता नहीं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों मे मे छह स्थान केवल महाराष्ट्र मे हैं। पर यह निर्णय किसी महाराष्ट्रीय का नहीं। चिन्तन की ऐसी पद्धति भाग्य में स्थान-माहात्म्य की गहराई में जाने के लिए नई पीढ़ी को आह्वान करती है। केवल कपोल-कल्पना कहकर टाल देना विवेक का परिचायक नहीं माना जा सकता।

कूर्मअवतार की बात को ही नें। भारत के प्राचीन ग्रंथों मे विविध प्रकार के वर्णन मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजा की रचना करने वाला इसलिए

कूर्म नाम ऐसा उल्लेख आता है।

स यत्-कूर्मो नाम । एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत् ।

यत् असृजत् करोत् तत् यत्करोत् तस्मात् कूर्मः ।" ग. आ. ७५१५

असृजत् यानी अकरोत्—अर्थात् करने के कारण ही उसका नाम कूर्म हुआ। अब हम अर्थ को हम जीवशास्त्र में विचारें या दर्शनशास्त्र के अनुसार विचार करें? पर विचार तो करना ही होगा। इस दृष्टि से इसी प्राचीन रूपक का आज के वैज्ञानिक मानस को समझ में आने योग्य भकेत यहाँ बताने का प्रयत्न किया है।

कूर्मवतार का कार्य पूर्ण हो चुका था। वैमनस्य के स्थान पर परम्पर भामजस्य तथा सौमनस्य उत्पन्न होने लगा था। राष्ट्र-भावना के विकास में यही आधारभूत बात आवश्यक होती है। परम्पर विश्वास, भामजस्य, सब प्रकार का कष्ट या बोझ अपने ऊपर लेकर जो फिर भी जात, अविचल रहता है, वही यह कर सकना है। यह कार्य कूर्म ही कर सकता था और इसीलिए भारत, राष्ट्रीय सम्राज-निर्माण में एक कदम और आगे बढ़ा।

किरण-३

वराह अवतार

राम के पूर्व के अवतार क्रम में प्रथम अवतार के समय भारत भौगोलिक रूप में एक हुआ था। उत्तम बीजों की रक्षा होने हुए उस समय एक समाज बनाना प्रारम्भ हुआ। दूसरे अवतार ने परस्पर सीहार्द एवं परस्पर पूरकता बनाने में सफलता प्राप्त की। फिर भी भारत के अडीस-पडोस में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे। कश्यप (कैम्पियन) समुद्र के पास एक दैत्य-परिवार बह रहा था। वह बहुत पराक्रमी था। भारत जैसे देश का विकास सहन करता उन्हें सम्भव नहीं था। वे दो भाई थे। एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष का अर्थ जिसकी आँखें सौने पर लगी हों। उसी ने भारत पर पहला आक्रमण किया।

भारतीय राष्ट्रजीवन में यही से शत्रु-मित्र भाव का प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में हिरण्याक्ष को पराजित सफलता मिली। उसने जयस्य अत्याचार किये। यहाँ के सीधे व मोले लोग ब्राहि-ब्राहि करने लगे। ऐसा लगा मानो पृथ्वी रसातल को जा रही हो। समस्या थी, इसे बाहर कीन निकाले? मिट्टी, पानी मिलाकर कीचड़ बनती है। कीचड़ में खेलना, जानन्द लेना वगैरह को पसन्द है। उसे ऐसी शक्ति मिली होती है कि वह अपने नखुने में कीचड़ को मसता है। मसते-मसते पानी भीखे रह जाता है और मिट्टी ऊपर आती है। एक और भी अर्थ है। मग्न मिट्टी का गुण है। नाक से सूँघ-सूँघकर पृथ्वी का पता लगाने का काम (जल में) वराह ही कर सकता था। इस प्रक्रिया के कारण ही हिरण्याक्ष को मारने वाला वराह

अवतार माना गया। हिरण्याक्ष के वध से प्रथम पराया आक्रमण समाप्त हुआ।

यह कार्य कश्मीर के जिस क्षेत्र में हुआ, वह वराह-मूल (बारामूला) कहलाता है। अन्य पुराणों के कथनानुसार भी जल से पृथ्वी-ऊपर लाने का काम वराह करते हैं। हिरण्याक्ष उनके मार्ग में बाधा डालता है, अतः उसका वध किया जाता है। परन्तु यह प्रारम्भिक अवतार अछूरे थे, इसका प्रमाण भी पुराणों में मिलता है। पृथ्वी को ऊपर लाने के बाद वराह को अहंकार हो गया। अहं यह बड़ी बुरी बीमारी है। जरा-जरा सी बात में व्यक्ति को अहंकार होता है। वराह ने तो पृथ्वी का उद्धार किया था अतः अहं स्वाभाविक था। वराह अनियंत्रित होने लगे तो अन्त में शिव ने अपने शूल से वराह का वध किया।

वैदिक संहिताओं का वर्णन वैज्ञानिकता लिये है। प्रजापति वराह होकर जल में निमग्न है। पृथ्वी को खोदते हुए उसने अन्न-देखा। पृथ्वी अपना रूप विवृत करती है। प्रारम्भ में पृथ्वी अन्न का अवरोधन करती है। वह फैली इसलिए पृथ्वी तथा अभवत हुई, इसलिए भूमि कहलाई—(का.स. ८ २४) पृथ्वी पहले एक जमीन मात्र थी। वराह ने उत्खनन किया अतः वह उसका पति माना गया। रमातल से पृथ्वी का उद्धार करने वाले वराह का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में भी है (१४.१.४ ११)। पहले केवल सलिल था। ईश्वर ने वायुरूप विचरण किया। सलिल में पृथ्वी को देखा। वराह रूप से ऊपर लाया। विश्वकर्मा रूप से मार्जन किया। द्रवाग हटाकर पृथ्वी को फैलाया। अतः प्राणियों की आधारभूत धरिणी बनी। (तै.स. सायण भाष्य ७।७।१।१) प्रजापति ने तय किया। सलिल के मध्य दीर्घनाभि के अग्रभाग में पद्म था। प्रजापति के नाल से नीचे की वस्तु का विचार आया। उसने वराह रूप से गोता लगाया। नाल के समीप की गीली मिट्टी ऊपर लाया। उसे पद्मपत्र पर फैलाया। जल से पृथ्वी के निकलने की प्रक्रिया को जानने के जो इच्छुक हैं वे भागवत के तीसरे स्कंध का अध्ययन करें। कठोपनिषद (८।२।४) में भी इस प्रक्रिया का विवरण है।

किरण-४

नरसिंह अवतार

“वज्रनखाय विद्महे। तीक्ष्णदंष्ट्राधीमहि।

तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्।” (सं. भा. परिशिष्ट १०।१।६)

हम वज्रनख वाले भगवान को तत्त्वतः जानते हैं। तीक्ष्ण दंष्ट्र वाले नरसिंह का ध्यान करते हैं।

हिरण्याक्ष के वध के कारण दैत्य-कुल में हाहाकार मचा। उसकी मां दिति,

तथा पत्नी रूपाभानु और उसके गुरुमित्र आदि बाढ पुत्रों को हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्यकशिपु ने सत्त्वता दी । उसने भी आत्मा की अपरता, देह की तत्परता, समझाने का प्रयास किया । परिवार को सत्त्वना देकर उसने सभी दैत्य, दानव एकत्र किये । सभी को आज्ञा दी—जहाँ-जहाँ धर्म-कार्य, यज्ञ हाते हैं, गोपूजा होती है, वेदों का अध्ययन होता है, उन स्थानों को नष्ट करने के लिए भारत पर आक्रमण करें । हिरण्यकशिपु ने कहा कि यही वाने भारत के निवासियों की चेतना का आधार हैं । इनके नष्ट होने मात्र में वे निर्वल बने रहेंगे और हम बड़ा सदा राज्य-भोग सकेंगे ।

उसने स्वयं तपस्या द्वारा विशेष बल अर्जन किया मानो अमर हो गया हो । बरदान पाकर अष्ट दिग्पालों तथा देवलोको पर उसने धावा बोल दिया । इन्द्र, कुबेर आदि स्थान छोड़कर भाग गये । फिर भर-लोक पर उक्त । 'जहाँ-जहाँ क्षांतिकता बीजनी थी, उसे वनात् समाप्त करवाया । 'भू ही ईश्वर हूँ, मेरा ही नाम लो, अन्य किसी का अपकर्मे की आवश्यकता नहीं । मैं चाहूँ तो आप लोगों को सुख या दुःख दे सकता हूँ अतः मुझे प्रसन्न रखने का प्रयत्न करो ।'—ऐसा उसका आदेश था ।

सर्वदूर प्रवेश पाने वाले नारदजी ने हिरण्यकशिपु के घर में ही भेद पैदा किया । सोचा—पिता द्रुष्ट है तो पुत्र को हाथ में लो । हिरण्यकशिपु की पत्नी में नारद ने मित्रता की । प्रह्लाद गर्भ में था । सभी नारद उसकी माँ को विष्णुभक्त का उप-देश करने थे, अतः जन्म होने पर प्रह्लाद आयु के साथ विष्णुभक्ति की ओर बढ़ता चला गया । शिशु-जगत् के लिए यह विचारणाय बात है । बच्चे की पढ़ाई या सम्कार भारतीय मान्यतानुसार गम स प्रारंभ होते हैं, नर्सरी-कक्षा में नहीं । जैसे माँ के विचार-होग, पेट के बच्चे पर उनका बैसा ही प्रभाव होता है । माँ की इच्छाएँ कल्पनाएँ बच्चे पर मस्कार छोड़ती हैं ।

प्रह्लाद के नेतृत्व में मई पीछी ईश्वरभक्त बनने लगी । हिरण्यकशिपु का सिंहासन घर में ही टावाडोल होने लगा । उसके निजी सेवकों के अतिरिक्त जनता में कोई उसके साथ नहीं था । एक मीमांसक ही जनता दबाई जा सकती है, अवसर पाकर वह सिंहास प्रगट करनी है । इसे भी नरसिंहत्व कहा जा सकता है । हिरण्यकशिपु की स्वयं ईश्वर होने की चुनौती जनता द्वारा स्वीकार की गई । परिणाम स्वरूप पत्थर, लकड़ी, पेट जैसे निर्जीव बने, समाज में से हिरण्यकशिपु को पीरकाट कर भारते वाले नरसिंह निकल आये । "यही भगवान की सीला का दण्ड माना गया । जिन-जिन देशों में शासन द्रुष्टता की इतनी मीमांस पर उतरता है, वहाँ जब राष्ट्र-चेतना जगती है तो ऐसा ही नरसिंहत्व प्रकट होता है । दृशासक को क्या दंड मिलेगा, किस प्रकार मारा जायेगा इसका कोई नियम नहीं पर अन्त ऐसा ही होता है ।"

यह राष्ट्रनिर्माण के प्रारम्भ का काल था। जनरोष नरसिंह के रूप में प्रकट हुआ। परन्तु हिरण्यकशिपु को मारने के बाद वह नरसिंह भी स्वयं अनिमग्नित हो गया, जैसे बराह हुआ था। कुछ का कहना है कि अन्त में ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर नरसिंह शान्त हो गये। परन्तु 'शरभ उपनिषद्' के अनुसार भगवान् ने शरभावतार (गेंडा) धारण कर नरसिंह को शान्त किया। प्रारम्भिक अवस्था में अवतारों की सीमित उपयोगिता रही है। राष्ट्रजीवन के एक विशेष अंश को जागरूक करने का काम उन्होंने किया है। यही इन दोनों अवतारों से सिद्ध होता है।

किरण-५

वामनावतार

त्रीणिपदा विचक्रमे। विष्णुगोपा। अवन्म्य।

अतोधर्माणिधारयन्। (ऋ. स. १. २२. १४)

वामनो हि विष्णुनात् (अ. ब्रा. १. २. ५. ५)

जगत के रक्षक ने धर्म की धारणा कर पृथ्वी में पाद प्रक्षेप कर बली से ३ पद भूमि दान लेकर इन्द्र को दी।

भारतीय राष्ट्र-जीवन बढ़ने लगा था। भूगोल के नाते देश एक बना था, समाज के नाते भी एक बना था। बाह्य आक्रमणों का प्रतिकार प्रारम्भ हुआ। यहाँ तक कि विदेशी शासक तथा उसके परवालों को भी आत्मसात् किया गया। फिर भी ब्रह्मा के पुत्र विरोचन पूर्णतः चार्वाकपथी नास्तिक निकला। उसका पुत्र बलि अवन्म्य ही यज्ञसंस्कृति का पुरस्कर्ता था। परन्तु वह बहुत महत्वाकांक्षी था। यहाँ की संस्कृति के बाह्यांग स्वीकार कर वह अपना शासन नरलोक में ही नहीं, देवलोक पर भी जमाने का विचार रखता था।

भारत की मान्यता बन रही थी कि शासन का दायरा सीमित होना चाहिये। वास्तव में समाज द्वारा शासन चलाया जाना चाहिये। शासन-द्वारा समाज का हाका जाना (चन्माया जाना) समाज को दास बनाता है, फिर कोई भी शासन करे। भारतीय समाज को स्वयं के जीवन के हर एक अंग पर बलि का शासन या नियंत्रण स्वीकार नहीं था। राज्यक्रांति के लिए किशोर पीढ़ी को आगे आना पड़ता है। हो सकता है, तरुणों की पीढ़ी-दो पीढ़ी का तात्कालिक रूप में अकल्याण हो, परन्तु स्थायी राष्ट्रहित, धर्मरक्षा, समाजकल्याण के लिए यह त्याग अपेक्षित है। जहाँ के तरुण-किशोर अपने स्वार्थ का ही विचार करने वाले होते हैं, व्यक्तिकेन्द्रित होते हैं, वहाँ न तो राजक्रान्ति संभव होती है, न समाजक्रान्ति हो सकती है। ऐसे तरुण अपने परिवार के साथ भी अधिक काल निष्ठावान नहीं रहते।

उस काल में वामन के नेतृत्व में किशोर दल तैयार हुआ। बलि के आधिपत्य में जो-जो स्थान थे, जो-जो मुख्यालय थे, उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बलि

स्वयं इन्द्र बचने का स्वप्न देख रहा था, अतः उसके अन्तिम यज्ञ में पहुँचकर वामन ने उसे बचनबद्ध करवाया। सब ओर नाकेबन्दी हो चुकी थी। बिना कारण देवराज्य के लिए नद-नोक और देव-नोक का भ्रमण बढ़ाकर विम्ब-यात्री रक्तपात करने की अपेक्षा बलि ने भारत के बाहर गया राज्य बनाकर भान्ति में रहना स्वीकार किया। वह वचन दे चुका था। भारतीय भस्मृति की छाप उस पर कुछ तो यी ही उसके सभी महत्वपूर्ण स्थान वामन के हाथ में थे। उसके पास चाण भी नहीं था। अतः स्वभाव एवं व्यवहार में दुष्ट न होने के कारण अपने वाभन की बात स्वीकार की।

उसके गुणों व योग्यताओं का उपयोग भारत-बाह्यक्षेत्र में कर्म की योजना बनी। स्वयं वामन उसके साथ उनका मार्गदर्शन एवं रक्षण करने लगे। सर्वे प्रति-भत हिन्दू जनसंख्या वाला 'वागी' नामक देश यह उसी बलि का बसाया हुआ है। भक्त पातानों में यह भी एक था, इतना ही यहाँ बताया जा सकता है। अन्यत्र जो भारत का मानचित्र दिया है उसमें कुछ कल्पना हो सकेगी।

किरण-६

परशुराम

वामन अवतार के भारतीय समाज एक समष्टि रूप धारण कर चुका था। सभी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हुए समाज-धारणा में योगदान करने लगे थे। शासन का सर्वकप बनना, भारतीय मानसिकता के द्विपरीत था। शासन सार्वभौम तो हो पर सर्वप्रभुत्व सम्पन्न न हो। वह अपनी भयाना में चक्रकर समाज पुरुष का मेवक बना रहे। इस भयाना का स्वभाव से माधु होने के बाद भी वैयक्तिक के सत्कारों के कारण बलि द्वारा उत्पन्न हो रहा था। अतः वामन ने उसे योग्य विचारदर्शन किया।

पर समाज एक गतिशील इकाई होती है। उसमें कोई भी स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। अतः मनुस्मृतिकार ने कहा। क्षत्रियों के हाथ में दण्डप्रबल थी उस दण्डप्रबल में समाज रक्षा की अपेक्षा वे उसे पीड़ा पहुँचाने लगे। समूह विषय की तानाशाही प्रारम्भ होने लगी। समाज के शेष सभी अंग तथा सज्जन प्रकृति के क्षत्रिय भी बाहि-बाहि करने लगे। यहाँ तक कि ऋषि-पत्नियाँ एवं कन्याएँ भी सुरक्षित न रह सकी तथा उनका यतीत्व भी सकट में जा गया। यज्ञ उल्टे गेहूँ समूह, महत्कार्जुन के नेतृत्व में गुण्टामीनी करता था। ऋषि जमदग्नि जैसे नेजम्बो ब्रह्म में कामधेनु प्राप्त करने के लिए उसने ऋषि का भी वध किया। प्रतिक्रिया-स्वरूप परशुराम ने सर्वप्रथम सहकार्जुन को मात के बाद उतारा। इसीलिए उनका भवतार हुआ था।

देश भर में इस सहस्रार्जुन की छत्रच्छाया में ऐसे सहस्रो गुण्डे पल रहे थे। फिर क्या था ? परशुराम का परशु सिद्ध ही था । देश भर में धूम-धूमकर सभी अत्याचारी, अनाचारी अथवा दण्डशक्ति के कारण अहंकारी बने हुए गुण्डों का परशुराम ने नाश प्रारम्भ किया । अनेक वर्ष परशुराम ने मानो चैन ही न लिया । यह बात सही नहीं कि परशुराम ने भारतभूमि निःशस्त्र की । यदि ऐसा होता तो दशरथ, जनक, काशी-नरेश आदि कैसे जीवित दिखाई देते ? वे केवल जीवित ही नहीं थे, वह तो राज्य करते थे, शासन चलाते थे । यह एक पीराणिक शैली ही है जिसके अनुसार ऐसी घटना एकान्तिकता के साथ वर्णन की जाती है । परशुराम ने यही तक पर्याप्त विवेक का परिचय दिया और जो समाज कण्टक क्षतिय था, उसे ही उसने नष्ट किया । इसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सत्ता के लिए संपर्प बहना अनुचित होगा ।

परशुराम वचन से ही बड़े आज्ञाकारी थे । एक बार उनकी माता रेणुका को नदी पर से लौटने में देरी हो गई । वह चित्रसेन गन्धर्व की जलक्रीड़ा देखती रही । ऋषि के कार्य के लिये जल लाने में देरी हुई । जमदग्निजी को ऋषि होने पर भी सात्विक क्रोध आया । इसलिए ऋषि ने अपने पुत्र परशुराम को बहा कि मन से पातिव्रत्य भग होने के बाद भी तुम्हारी माँ जीवित क्यों है ? परशुराम तो केवल पिता की आज्ञा समझते थे । वे उसे ही धर्मपालन करने वाला कर्म समझते थे । उन्होंने तत्काल पिता की आज्ञा को मूर्त रूप दे दिया । जिस स्थान पर रेणुका का सिर काटा था वह स्थान यमुना किनारे आगरा जिले में रेणुकुटा नाम से प्रसिद्ध है । वहा आज भी प्रतिवर्ष मेला लगता है । यहा जमदग्नि रेणुका का मन्दिर भी है । अब वह स्थान केवल काल्पनिक है अथवा कोई न कोई घटना वहा घटी है यह निर्णय शोध-छात्र स्वयं कर सकते हैं ।

वैसे सभी बातें सदा फौजदारी कानून की सीमा में नहीं आती । विवेक अथवा स्वतंत्र चिन्तन के लिए भी कुछ सीमायें डालनी पड़ती हैं । अन्यथा किसी भी समाज, परिवार के या सेना के जीवन मूल्य या अनुशासन आदि का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा । कभी कभी एकान्तिकता छटकती है । पर वही अन्यत्र सब स्थानों पर धारणा का सम्बल बनती है । राम-चरित्र में वाल्मीकि ने स्वयं इस पर विशद चर्चा की है ।

परशुराम के त्वरित आज्ञा पावन से ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मागने को कहा । इस पर परशुराम ने पिता से मा को जीवित करने की प्रार्थना की । ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से रेणुका को जीवित किया । सम्पूर्ण कथा को पढ़ने से अनेक प्रेरक अर्थ निकलते हैं । जो समाज धारणा की दृष्टि से मार्गदर्शक भी है ।

परन्तु परशुराम के आतंक के परिणामस्वरूप सज्जन क्षत्रिय दवे-दवे से रहने

लगे। परशुराम अपना कार्य समाप्त समझ कर महेन्द्र पर्वत पर तपस्या करने चले गये। परिणामस्वरूप दुष्ट राक्षसों का प्रभाव एवं अत्याचार बढ़ने लगा। अच्छे लोग, वनशांती होंने पर भी, अकेलापन अनुभव करने रहते हैं और दुष्ट थोड़े होते पर भी मितबुल कर सभी थो कष्ट देते रहते हैं। यही वान उस समय होने लगी। इसी में से आगे होने वाले राम अवतार के लिए आवश्यक वातावरण बनता गया इसका पूर्ण विवरण आगे की संपूर्ण कथाओं में आन ही जाना है। यहाँ परशुराम के जीवन की अन्तिम घटना का उल्लेख करना पर्याप्त रहगा।

राम के पूर्व के अवतारों में विविध प्रकार की आशिकता (अधरापन) थी, यह हमने देखा है। परशुराम में अज्ञाकाग्नि थी, दुष्टदमनकारी बल था पर इन्हीं गुणों में अहंकार आ गया। जब अपन में कोई बराबरी वाला दिखता नहीं तो मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा लगन लगना है। इसी का वर्णन जबवान कृष्ण ने सीता के सोलहवें अध्याय में 'वैवो आसुरी सम्पद्' के नाते किया है। बल का नशेवाला कहता है—'कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया' अर्थात् मेरा जैसा और बलवान है? परशुराम ने मुना कि उसका दिया हुआ शिव-प्रभुष राम ने नोड़ा है, अब उनसे न रहा गया वे राम की लौटती बागल में बिघ्न बनकर पहुँचे।

उस समय राम, भगत व लक्ष्मण को छोड़कर सभी बारासी बबराये थे। परशुराम ने डाटकर पूछा कि प्रभुष किमने नोड़ा? एवं और परशुराम का क्रोधयुक्त वातालाप और दूसरी ओर श्रीराम की धीर शम्भीर परन्तु निर्भय वाणी। शीघ्र ही परशुराम को अपना भव्यदिन मरमध्य तथा राम का असीम शक्तिमान रामत्व समझ में आया। उन्हें अपनी भूल भी ध्यान में आई। अतएव वास्तव में अपना अवतार कार्य समाप्त हुआ, यह जानकर परशुराम फिर महेन्द्र पर्वत पर तपश्चर्या करने चले गये। उस संपूर्ण घटना की चर्चा कुछ विस्तार में हम राम-जीवन के अन्तर्गत करेंगे ही। उपर्युक्त छह अवतारों में आशिकता के होने हुए भी राष्ट्रजीवन की रचना में उनका विशेष योगदान तथा राम के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय पार्श्वभूमि पाठकों के ध्यान में आ सकती है। अवतारकुल का वर्णन करने के पीछे यही आशय था। इस पृष्ठभूमि में राम का व्यक्तित्व, क्यों और कैसे प्रभावी बना तथा कैसे अलग से उभर कर सामने आया, यह हम भरलता में समझ सकेंगे।

उपसंहार

इस आलोक में पाठको ने राम की अवतार परंपरा का सक्षिप्त वर्णन पढ़ा। अवतारवाद में विश्वास न करने वाले भी इतनी बात तो स्वीकार करेंगे कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ सहज में आंकलन योग्य विषय नहीं है। वास्तव में पौराणिकों की बौद्धिक एवं साहित्यिक प्रतिभा तथा कला पर आश्चर्य होता चाहिए कि उन्होंने महत्साध्यों का इतिहास अपनी रोचक शैली में ग्रंथरूपों में गूँथ कर रखा है। आज के विदेशी मानसिकता वाले इतिहासकार भले ही उन्हें पिछड़े या जगती समझें, परन्तु भूगर्भ-शास्त्रीय उथल-पुथल से लेकर पूर्ण पुराण राम के जीवन तक का दीर्घकालीन घटनाक्रम आज की पीढ़ी तक पहचाने का श्रेय उन्हीं पौराणिकों को है जो हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं। अतः उपसंहार के प्रथम चरण के नाते हम उन पुराणकारों को नम्र अभिवादन करना चाहेंगे।

इस आलोक की प्रथम किरण में हमने पढ़ा कि मुख्यतः दशावतार ही प्रसिद्ध हैं। परन्तु भिन्न-भिन्न पुराणों के अनुसार वे २४ या इससे भी अधिक हैं। भारतीय मनीषियों को जहाँ-जहाँ उच्चता, उदात्तता, दिव्यता अथवा अतिमानवीयता का दर्शन हुआ वहाँ-वहाँ उन्हें उस सर्वशक्तिमान का स्मरण हो आया, अतः उन्होंने उस घटना में अवलोकित मछली हो या हाथी, कछुआ हो या पक्षी उसे उस शक्तिमान का प्रतिनिधि माना। यदि प्रचारतंत्र के सातत्य के प्रभाव से मानवकृत साधारण ताजमहल की प्रशंसा करते दशक अघाते नहीं हैं तब फिर विविधता से परिपूर्ण, सौंदर्य से ओतप्रोत, चमत्कार स्वरूप इस ब्रह्माण्डनिर्माण में ईशलीला का तज्जनो को यदि बार-बार स्मरण आता हो तो उसमें दोष क्या है?

हम केवल आलोकदायी सूर्य का ही विचार करें। उसके होने से मानवजीवन को होने वाला लाभ तथा न होने से हानि का अनुमान लगाना भी कठिन होगा। थोड़ा सा मूल्यांकन करने के बाद भी सूर्य, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों के निर्माण के सामने नतमस्तक हुए बिना नहीं रहा जाता। इसलिये भारतीय मनीषी इन सभी को परमात्मा के प्रतिनिधि या प्रत्यक्ष परमात्मा मानने में सकोच नहीं करते। अतः संप्रदाय निरपेक्ष होकर बुद्ध हो या ऋषभ देव, महावीर हो या कपिल, सभी श्रेष्ठ पुरुष सनातनी पुस्तकों में भी परमात्मा के अवतारों में ही माने जाते हैं। इन पुराणों के लेखनकाल में यदि मुहम्मद साहब अथवा ईसा

मनीह्र वैदा होते या उनका प्रभाव अनुभव होता तो भारतीय पुराणों में उन्हें भी ईश्वरावतार श्रेणी में डालने में सम्कोच न किंथा जाता ।

भारतीय लेखकों की प्रेरणा ईश्वरीय होने से वे छोटे (संकुचित) मन वाले नहीं थे । न ही वे मैं सही और सब शनत मानने वाले दुगाग्रही या प्रतिबद्ध प्रचार-कीय ढांचे वाले थे । सर्वदूर पन्थात्मा का दर्शन या भाषात्कार करना यह भारतीय मनीषा की विशेषता है । इसीलिए यहां के ऋषियों-मुनियों ने इस राष्ट्र के निर्माण में सहायक होने वाली सभी घटनाएँ, भगवान की लीला या योजना देखी फिर वह घटना भौगोलिक हो या सामाजिक, राजनैतिक हो या सांस्कृतिक पुनरुत्थान की हो । इस सदर्भ में पाठक अवतार परंपरा की ओर देखें । यह प्रार्थना है ।

फिर हम भगवान एवं उनके अवतारों में विश्वास करें न करें, इस आलोक में वर्णित भिन्न अवतार जन्म दृष्टिकोण में भी समझे जा सकते हैं । उन अवतारों का सम्बन्ध भारतीय राष्ट्र जीवन में घटी किसी-न-किसी विशेष महत्त्वपूर्ण घटना में विरसपी देता है । जब भक्तबादी लोग उसे जीवशास्त्र के विकास क्रम के अनुसार समझ सकते हैं जिसमें अवयवहीन प्राणी से पूर्ण मानव तक जीव का विकास-क्रम दिखाया गया हो । वर्तमान वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव में भी सहस्रों वर्ष पूर्व भारतीय मनीषियों ने यह भूगर्भ शास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, जीवशास्त्रीय, विकासक्रम पहचाना तथा वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाया इसलिए विश्व उनका ऋणी रहेगा ।

यह ठीक है कि पौराणिकों ने यह सब जानकारी रूपक एवं अतिशयोक्ति अवतारों का प्रचुर उपयोग कर मजाकर रखी है । फिर भी सच्चा स्वाभिमानों भारतीय तो इन श्रौंगों के इस साहस एवं प्रतिभा के कारण गौरव का अनुभव करेगा तथा ऐसे अपने पूर्वजों के कारण स्वयं को धन्य मानेगा । शेष मसाला जल्दकि अद्युग में भटक रहा या उस समय भारतीय मानव सब दिशाओं में प्रगतिमान एवं प्रगल्भ सिद्ध होकर विश्व में सर्वोत्तम समाज एवं संस्कृति के निर्माण में लगा था, यह क्या गौरव की बात नहीं है ?

उसी प्रकार प्रह्लाद तथा वामन की घटनाएँ जहां अत्यन्त प्रभावी हैं वहां वह आज की युवा पीढ़ी के लिए अत्यन्त प्रेरक भी है । किसी समाज में सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक अन्धता की बाहुक युवा पीढ़ी ही हुमा करती है । वे यदि हिसाबी (Calculating) भनोवृत्ति के हो तथा सदा लाभ-हानि का विचार करने वाले हो तब तो वे क्रान्ति के अग्रदूत नहीं बन सकते । एक-दो पीढ़ियों को स्वयं की संरक्षाई तथा भविष्य निछावर करना पड़ता है, तभी जाकर इच्छित परिवर्तन या क्रान्ति संभव होती है । जीवन की सुरक्षा तथा समाज में परिवर्तन साथ-साथ संभव नहीं होते । अकर्मण्य जीवन में संभव केवल दिवास्वप्न हो सकता है । हजारों को स्वयं का जीवन घोंघे में डालकर जूझना पड़ता है । इसी में लाखों करोड़ों के जीवन को सुरक्षा प्राप्त हो सकती है । ऐसा परिवर्तन युवा पीढ़ी के

उत्सर्ग पर निर्भर होता है। जहा-जहा युवक इन भावों में कम पड़ते हैं, वहा-वहा कुछ प्राप्तव्य सम्भव नहीं होता। इस पृष्ठभूमि में प्रह्लाद द्वारा स्वयं के पिता के शासन, अनुशासन का विरोध तथा वामन द्वारा बलि के राज्य को उलटने के प्रसंग निश्चित ही प्रेरक, मार्गदर्शक एवं अनुकरणीय माने जा सकते हैं।

इसी सदर्थ में परशुराम का पिता की आज्ञा का पालन नवीन पीढ़ी को तर्कहीन तथा अप्रस्तुत लग सकता है। परन्तु मानव-जीवन केवल तर्क पर आधारित नहीं होना। उसे धारणा के लिए कुछ व्यवस्थाएँ नियम देने होते हैं तथा वे किन्हीं परिस्थितियों में एकात्मिक होकर पालन करने पड़ते हैं तभी कोई समाज या सेना अनुशासन में रहकर प्रभावी बन सकती है, अतः ऐसे एकात्मिक उदाहरण अनेक कठिन प्रसंगों में समाज के मार्गदर्शक बनते हैं, जिससे समाज की धारणा हांती है। इस विषय में वाल्मीकिजी ने रामजीवन के प्रसंग में अयोध्या-काण्ड में पर्याप्त प्रकाश डाला है।

वैसे हमने अवतार-परम्परा के सबध में भिन्न-भिन्न किरणों में आवश्यक स्पष्टीकरण देने के प्रयत्न किए हैं। भारत में विद्यमान भागवत के प्रसिद्ध टीका-कारों के प्रवचनों में अधिकांश अवतारों को रूपों के रूप में ही समझाने का प्रयास दिखाई देता है। अतः अन्य अर्थ निकालने के लिए मन को तैयार करना इतना सरल नहीं। फिर भी सभी कथाओं द्वारा केवल 'ब्रह्म सत्य' जगन्मिथ्या सिखाने के लिए ही पुराणकारों ने अपनी संपूर्ण प्रतिभा काम में लायी हो ऐसा लगता नहीं है।

इन कथाओं का कोई-न-कोई भौतिक-जीवन से सबध अवश्य होगा, इतनी बात मन में उत्पन्न हो जाए तब भी कथा का रूपक भी हमें समाज-जीवन के प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव करा सकेगा। उदाहरण के लिए हिरण्यक्ष या हिरण्य-कशिपु लोभ के अवतार बताए जाते हैं। रावण काम का तथा शिशुपाल क्रोध का अवतार माना गया है, जिन्हें मारने के लिए राम और कृष्ण एक-एक अवतार हुए, पर लोभ को मारने के लिए वराह और नरसिंह के दो अवतार हुए। पौराणिकों के इस प्रकार स्पष्टीकरण रहते हैं।

अब इस कथा को ऐसा ही मानें तब भी भारतीय राष्ट्र-जीवन के प्रारम्भकाल में कूर्मावतार में जैसे-तैसे समाज रचना हुई थी और उसी में लोभ के आक्रमण से समाज का समष्टि-जीवन तहस-नहस होने लगा। इस लोभ से ही समाज का नाश होता है। इस सबध में लेखक को यहाँ तक लगता है कि प्रह्लाद से परंपरा बदलने पर भी उसके पोते बलि में सात्विकता के साथ इन्द्र के सिंहासन का लोभ ही आया, जिस कारण वामन अवतार हुआ और सहस्रार्जुन का गौ का लोभ ही उसकी मृत्यु का कारण बना। इस दृष्टि से लोभजन्य परस्पर वैमनस्य से समाज की रक्षा करने के लिए ईश्वर के समान शक्ति प्रकट करनी पड़ती है, यही उसमें से

अर्थ निकरता है। वैसे नौथ का मरण करने के लिए यज्ञ याने आहुति या 'न मम' की भजना वाली विधि प्रारम्भ हुई। यह जिन दिन होता है वही श्रेष्ठ दिन अर्थात् वराह माना जाता है वर (श्रेष्ठ) अर्ह (दिन)। ऐसा भी एक अर्थ निकाला जाता है।

अद्वैतारो को पाठक किसी भी रूप में मानें, पर उन्से केवल व्यक्तिगत मोक्ष के विचार के स्थान पर समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव-निर्माण हो तो पिछली जनविद्या में विद्यमान भारतीय समाज का दिशाभ्रम दूर होकर वह पुनरपि योग्य दिशा प्राप्त कर सकेगा। सर्त यह है कि अपने पूर्वजों के सत्कारों के आधार पर चिन्तन एवं व्यवहार करें। विदेशी विचार एवं सत्कारों से प्रभावित वर्तमान मानसिकता में पौराणिकों के समाज धारणा वं शुद्ध भाव भी विकृत रूप धारण कर लेते हैं।

उदाहरण के लिए परशुराम का सचयें। यह ब्राह्मण-क्षत्रियों के बीच का सत्ता-सचय था और इसका बदला श्री राम ने ब्राह्मण वर्गीय रावण का कुल सहित नाश कर चुकाया ऐसे कुतर्क पूर्ण अर्थ निकासना स्वयं की न्यस्तत्र बुद्धि के नहीं, अपितु राम बुद्धि के ही परिचायक होते हैं। ऐसे कुतर्कों से बचें और जिन भाव-भावनाओं के आधार पर कबालों के माध्यम से हम समाज की धारणा की गयी, जिससे वह सहस्राब्दियों के जाघानों में टिक सका, उस साहित्य-संपदा का सही मनन-चिन्तन हो यही पाठकों से अपेक्षा है।

'कल्पाय' (मौर आश्रितन स० २००८ के अंक) में डा. श्री सुदर्शनसिंह का एक महत्वपूर्ण लेख, 'मम्कृतियों की जननी' प्रकाशित हुआ था। उस लेख के अनुसार यहूदी लोगों के पूर्वज 'यूदा' की सन्तान थे, जो वास्तव में घुपुचन हैं। तनार लोक, 'अय' के वंशज हैं, अय गुरुरवा के पुत्र हैं। यह के पौत्र, 'हय' ने चीनी वंश चला, राजा मगर ने कारीगरी की पत्नी नगर बसाने को कहा। उसी में पत्नी स्यात—फिलिस्तीन बना। आजकल की सकृचित राष्ठीयता की भावना से कोई राष्ट्र अपनी वास्तविकता से कितना ही नैरे मूव बना चाहे, सत्य छिपता नहीं। यहा यह भी ध्यान रखना होगा कि एरील अथवा आर्थर एक नगरी का नाम था, जहा यहूदी ईसा के पूर्व डेविड ने प्रथम प्रवास किया था। आर्थर तथा आर्यावर्त में कोई अन्तर नहीं प्रतीत होता।

हमारे प्राचीन ग्रन्थों में भारतीय मम्कृति के विस्तार तथा प्रभाव की जो बातें लिखी हैं, उन पर सबसे कम विश्वास आज के पढ़े-लिखे भारतीयों का है। मनु आदि पुरुष थे, जिनकी हम सन्तान हैं। पानाल लोक में उस समय भी बहुत विकसित सभ्यता था और निम्न प्रकार सभ्यता अठारहवीं सदी में इंगलैंड से निर्वासित लोग उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में जाकर बस गये, उसी प्रकार हमारे देश से भी जिन राक्षसों (आवतारियों) को निकाला जाता था, वे पाताल लोक चले जाते थे

“यूयं प्रयात पाताल यदि जीवितुमिच्छथ” । भगवती ने दुर्गासप्तशती में शुम्भ-निशुम्भ के लिए कहा है । दक्षिण अमेरिका में, मय देश (मय दानव) की (लगभग १ लाख वर्ष पुरानी) सभ्यता का पता अब चला है, उसने सत्तार को अचम्भे में डाल दिया है । सूर्य भगवान का विशाल मन्दिर, १८०० फुट ऊँचा शिवालय, वस्त्र, पठन-पाठन सामग्री, विशाल भवन, दस्तकारी, पञ्चीकारी, वास्तुकला यहाँ तक कि गचांग भी प्राप्त हो चुका है ।

१८वीं सदी की बात है । दो सौ वर्ष पूर्व की तुर्की नौ-सेना के प्रधान पीरी रईस के सामान के साथ तोपकापी के राजभवन में बहुत पुराने मानचित्र (नक्शे) बरामद हुए थे । इसी के साथ दो बड़े मानचित्र भूमध्यसागर तथा वर्तमान, मृत समुद्र के क्षेत्र के थे । ये दोनों नक्शे बर्लिन के सरकारी अजायबघरों में रख दिये गये, पर इन विचित्र नक्शों को कोई समझ नहीं पाता था । अमेरिका के नौ-सेना विभाग को यह काम सौंपा गया । तब से बराबर अध्ययन होने के बाद यह पुराना नक्शा पूरी तरह पढ़ने में आ गया और मन् १९५२ में यह निश्चित हो गया कि यह प्राचीन मानचित्र लाख-दो लाख वर्ष पूर्व के सत्तार की एवदम सही तस्वीर है उसमें भारत, मिथ्र, एशिया के मध्य पूर्व के देश, जैसे ईरान, अरब और यूरोप सब एक साथ मिले हुए हैं । अफ्रीका से लेकर चीन तक भूमि एक है । समुद्र राज्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका उतना बड़ा नहीं है, जितना आज है । उनका काफी अंश पानी में था । उनकी शक्ति से ही वे पाताल लोक के प्रतीत होते हैं ।

इस पृष्ठ-भूमि में इस आलोक के प्रारम्भ में दिया गया प्रलयपूर्व का मान-चित्र देखें तो भारतीय पीराणिकों की तत्कालीन जानकारी के बारे में हमारा विश्वास बढ़ जायेगा । इस संदर्भ में पुराणों के आधार पर और भी कुछ तथ्य यहाँ दे रहे हैं । परलोक से सामान्यतः हम लोग उन्हीं अदृश्य लोकों को समझते हैं, जहाँ देव, पितर, गन्धर्वादि रहते हैं, परन्तु हिन्दू-संस्कृतिनिष्ठ आधुनिक विद्वानों की लौकिक दृष्टि में ये सब समाज इहलोक के ही हैं । इस मत के अनुसार ब्राह्मण ही देव, क्षत्रिय ही मानव, वैश्य ही पितर, भूत-प्राणी ही भूत, हिमालय के अधिवासी ही गन्धर्व हैं ? कुछ दूसरे वैदिक वैज्ञानिक, प्राइमैरु भू को ही त्रिलोक मानते हैं । तदनुसार दक्षिण समुद्र से हिमालय पर्यन्त पृथ्वीलोक, हिमालय से उत्तर और अलताई पर्वत तक वायु लोक अथवा अन्तरिक्ष और उसके भी उत्तर की तरफ साइ-बेरिया में ऐन्द्र लोक या स्वर्गलोक वनता है ।

श्रीमद्भागवत के म्यारहवें अध्याय में सप्त एकनाथ ने विस्तार से टिप्पणी की है । उसमें भागवत के अनुसार नारायण का निवास बद्रीनाथ के पास बताते हुए लिखा है कि इस कारण त्रिविष्टप याने इन्द्र के राज में (नारायण के तप के कारण) भय छा गया था । इन्द्र को लगा कि इस कारण मेरा लोक और वहाँ का विनासी जीवन समाप्त हो जायेगा । इस आधार पर वात्मीकि ने त्रिविष्टप को देवलोक

कहा है यह ठीक ही लगता है। उपर्युक्त विभिन्न भान्यताओं के कुछ आधार अवश्य होंगे। विस्तार से उनका यहाँ विचार करना सम्भव नहीं है।

पाताल लोक सबसे पौराणिक पमाण और भी स्पष्ट रूप से मिलते हैं। हिन्दू भान्यताओं के अनुसार ब्रह्माण्ड में ७ ऊर्ध्वलोक तथा ७ अधोलोक है। इन अधोलोकों को विलक्षण भी कहा जाता है। इनका वैभव ऊर्ध्व लोकातगत स्वर्ग की अपेक्षा कुछ अधिक ही वर्णित किया जाता है। अतः यहाँ मुखोपभोग में कोई प्रत्यवाय नहीं है। अर्थात् इनमें रहने वाले जीव सदा आनन्द में रहते हैं। यहाँ के मुखोपभोग एवं मोंदय-विलास को असुरों ने कष्ट विद्या तथा मायावी शक्तियों से बहुत समृद्ध किया है।

इन भूगर्भगत सात स्तरों में से अतल में मयासुर पुत्र बना स्वामी है। वितल में हाटकेश्वर शंकर भवानी के साथ युग्म भाव में रहते हैं। सुतल सुप्रसिद्ध बलि राजा का स्थान है। तलातल में मयासुर का राज्य है। महातल में क्रोधवर्ग नामक सर्प समुदाय का निवास है। रसातल में दैत्य और दानव रहते हैं। पाताल में नागों के अधिपति रहते हैं। विष्णु भागवत ४/२४ तथा जनपथ ब्राह्मिनी विज्ञान भाष्य भाग ३।

अर्थात् भारत के दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम की दिशाओं में समुद्रपार की भूमि इसलिए पाताल कहलायी गयी हो यह कल्पना भी विचारणीय है। इस रूप में इस विषय में जितना अधिक शोधकार्य किया जा सके उतनी अधिक जानकारी उपलब्ध हो सकती है। पाठकों को केवल कल्पना का सके तथा जैसा कि आक्षेप होता है कि सब गण्डबाजी है, ऐसा नहीं है इस दृष्टि से अल्प मकेत मात्र किये हैं। इस पृष्ठभूमि में सूर्यवर्ण परंपरा का आलोक में पड़ते समय पाठकों को अधिक आनन्द का संकेत। इसी प्रकार १४वें अध्याय के छठे श्लोक का स्पष्टीकरण करते हुए सत एकताप ने कहा है कि मानव के मिर एवं वनचर के शरीर वाले रोछ कहलाते थे। तथा मानव की मुखकृति तथा श्वापद जैसा शारीरिक ढांचा वाले बानर या किपुरुष कहलाते थे। मूल भागवत में आगे स्पष्ट उल्लेख है “किपुरुषाणां हनुमान्।”

आलोक-३

सूर्यवश

किरण-१

मनु वैवस्वत

भगवान के अवतारों के रूप में भारत में प्रसिद्ध कुलपरम्परा का हमने द्वितीय आलोक में निरीक्षण किया। वस्तुतः अवतार तो चौबीस या इससे भी अधिक माने जाते हैं। वैवस्वत मनु के पूर्व मन्वन्तरो के सस्थापक स्वयम्भू मनु थे। उनके कुल में जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भी हुए हैं। साध्यशास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि भी अवतारों की गिनती में हैं। कृष्ण के बाद हुए बुद्ध को भी अवतार माना है। ईसामसीह तथा मुहम्मद पैगम्बर, भारतीय पौराणिकों के समकालीन या उनके पूर्व पैदा होते और पौराणिकों को जाननारी होती तो शायद इन श्रेष्ठ पुरुषों का नाम भी अवतारों की सूची में जुड़ जाता। महा के पौराणिक या इतिहास लेखकों के मन छोटे नहीं अपितु उदार रहे हैं।

जहा-जहा दिव्यत्व है, श्रेष्ठत्व है, अलौकिकता अथवा असामान्यता है भारत में उसे सर्वशक्तिमान् की शक्ति का ही परिचायक माना जाता है। ताजमहल की प्रशंसा करते हुए हम नहीं थकते। पर हम जरा मृष्टि की विविधता, व्यापकता, अनेकगुणात्मकता, उसका सौन्दर्य, उसमें प्रकट सूर्य, चन्द्र, समुद्र, हिमनग जैसे शक्ति स्रोतों का विचार करें। इन सबका निर्माण, नियमन, नियंत्रण कराने वाली शक्ति की क्या कोई बराबरी कर सकता है? हम ऐसी शक्ति के सामने नतमस्तक ही हो सकते हैं। इसीलिए जहा-जहा दिव्यत्व या भव्यत्व, श्रेष्ठत्व या विराटत्व, ऊँचाई या गहराई देखी वहा-वहा भारतीय मानस ने ईश्वरत्व की विभूतिभाव की, मान्यता की, पूजा की। इसी पृष्ठभूमि में भारत की भौगोलिक रचना, समाजरचना, संस्कृति-विक्रम आदि का लौकिक रूप होने पर भी दीर्घ अवधि एवं उपलब्ध अल्प-सामग्री के आधार पर पिछले आलोक में अवतार परम्परा का वर्तमान मन्दर्भ में यथाम्भव वर्णन किया गया।

अब हम आलोक में हम राम की पूर्णतः लौकिक, सूर्यवश की परम्परा प्रारम्भ कर रहे हैं। वैसे हम कुल का प्रारम्भ भी ब्रह्मा में ही होना है, यह कहना आज के हिंसावी लोगों की दृष्टि में खटवने वाली बात है। पर यह क्षेत्र मान्यता का प्रश्न

है। प्रथम मनुष्य आदम या ब्रह्मा से हुआ यह अपनी-अपनी मान्यता का विषय है। भारत में ब्रह्मा को मृष्टि का जनक कहते हैं। राम ही या रावण, आखिर सभी के ब्रह्मा ही मूल पुरुष थे। ब्रह्मा के मानसपुत्र मरीचि भी थे और पुलस्त्य भी। मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के मनु, (विवस्वान याने सूर्य उनके पुत्र मनु) इसलिए यहां से वैवस्वत मनु का आख्यान प्रारम्भ होना है। मनु की बहिन मया का विवाह राक्षसकुल में हुआ। उसी कुल की एक कन्या कैकसी का विवाह पुलस्त्य के कुल वाले युवक विश्वा से हुआ जिसका पुत्र रावण था।

सत्ययुग में यहां का समाज शासक-रहित था अर्थात् समाज स्वयंशासित था। महाभारत के शान्तिपर्व में इनका वर्णन है। यहां राजा नहीं था। दण्ड देने योग्य कोई अपराधी नहीं था, अतः दण्ड देने वाला भी कोई नहीं था। सभी लोग अपनी-अपनी जिम्मेदारी के अनुसार अपने कर्तव्य का या धर्म का पालन करते थे। स्नेह से रहते थे, अतः धर्मपालन करने से, धर्म उनकी रक्षा करता था। जब लोग धर्म का पालन नहीं करते, कर्तव्य का पालन नहीं करते, स्नेह से सही रहते तो आपस में टकराते हैं, अरक्षित हो जाते हैं। महाभारत का वर्णन इस प्रकार है —

न राज्य न च राजासीत्, न दण्डयो न च दाण्डिकः।

धर्मेणैव प्रजा सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम् ॥

यह काल्पनिक नहीं अपितु धार्यत एक शासकहीन समाज-अवस्था थी।

पर यह भी सच है कि गतिशील जगत् में शासन-रहित समाज की जो स्थिति ऊपर वर्णित है वह अधिक काल तक नहीं रह सकती। तामसिकता बीच-बीच में जोर मारती है। मोह, लोभ आदि के साथ वासना भी जाग्रत होती है। उसी से ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ पैदा होते हैं। यह अहं ही क्रोध का कारण एवं सघर्ष की जड़ बनता है, अतः सञ्जनता कमजोर पड़ने लगती है। सज्जन बने रहना कष्टसाध्य होता है। अतः लोग राजमिक अस्वी बनते हैं तथा धीरे-धीरे तामसिक बनते जाते हैं। इसलिए कालांतर में शासन की आवश्यकता अनुभव होने लगी।

सब लोग मिलजुल कर पितामह के पास गये। पहले जो अराजक था वह अच्छे अर्थ में था। शासकहीन धर्मराज्य की स्थिति का वह परिचायक था। पर शासन-हीनता में से गैरजिम्मेदारी, अधार्मिकता बढ़ने से अराजकता का अर्थ अनाचारिता, अत्याचारिता, निरकुशता हो गया। मन्त्र ने पितामह से शासक की मांग की। ब्रह्मा ने ऋषितुल्य सत्यव्रत को राजा बनने के लिए प्रेरित किया। यही मत्स्यव्रत वाद में वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। मनु के कारण ही प्रजावृद्धि, अन्य वृद्धि तथा परस्पर स्नेह वृद्धि हुई थी। अतः सब उन्हें मानते थे और उनका आदर करते थे।

फिर भी मनु ने राज्यशामन ग्रहण करना अस्वीकार किया। कारण पूछने पर मनु ने बताया कि जो गलती करेगा उसे मुझे दण्ड देना पड़ेगा उसमें मेरे मन को क्लेश भी होगा तथा मुझे पाप भी लगेगा। ब्रह्माजी ने उन्हें ममआप्रा कि तुम्हें पाप

सत्यव्रत मुकुट अस्वीकार करते हुए 'निस्पृहता की परम्परा' (नीचे भावी मनु) —
 "पितामह ! मैं शासक नहीं बनना चाहता ! अपराधी को दण्ड देने से उसे तथा
 मुझे भी पीड़ा होगी ।"

नहीं, पुण्य मिलेगा। समाजहित में दुष्ट को दंडित करना, पुण्यकार्य है, पाप नहीं। इस प्रकार प्रत्यक्ष ब्रह्मा द्वारा समझाने पर मनु राजा बनने को तैयार हुए।

कितना उत्तम शासन किया होगा मनु ने? हम अपने को मनु की सन्तान के नाते (हजारों वर्ष बाद भी) 'मानव' कहते हैं। यह उसमें ऋणमुक्त होने का प्रयत्न है। प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सम्पूर्ण समाज रचना का सर्वांगपूर्ण शास्त्र मनु ने लिखा है। वे ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय थे। दीर्घकाल शासन करने के बाद ममाज जीवन की सर्वांगीण धारणा एवं विकास तथा व्यक्ति की इहलौकिक तथा मोक्षगामी दिशा में प्रगति का गान्ध जो मनु ने लिखा वही 'मनुस्मृति' है। बोली हुई बात व्यवहार में लाने की जिम्मेदारी आधुनिक वक्ताओं में माधारणतया दिखाई नहीं देती, अतः मनु मानवशास्त्र के उद्गाता इसलिये माने गये कि कही हुई बात पर स्वयं चलना वह उनका अभ्यास था। गार्हस्थ्य के बाद वानप्रस्थ आश्रम विशेष आयु बीतने पर स्वीकार करना चाहिए, इस नियम का स्वयं मनु ने भी पालन किया।

पापभीत मनु के श्रम में बाद में कुछ दुष्टताभरी बातें किन्हीं स्वार्थियों द्वारा बढ़ा दी गयीं। जो मनु पापी को भी दण्ड देने के लिए सकोच करते थे, वे मनु, वेद सुनने पर किसी के कान में गला हुआ सीसा भरने की बात कैसे कह सकते हैं? सन्यासी साधु या साहित्यकारों में भी ऐसे निहित स्वार्थी तथा जातीय द्वेषभावना वाले लोग ही हो सकते हैं। अपने यहां के अनेक ग्रंथ इसके प्रमाण हैं, अतः जो-जो ममाज के लिए पोषक तथा उसे धारण करने वाले नियम हैं वे ही मनुस्मृति हैं। शेष प्रक्षिप्तांश मानने चाहिये।

ऐसे त्यागी, परहितदक्ष, न्यायी, कर्मठ, सभी का कल्याण चाहने वाले वैवस्वत मनु, जिन्हें मत्स्यावतार ने बचाया था, श्री राम के प्राचीनतम पूर्वज हैं। राम के वंश की गुणमन्पदा के ज्योत की कल्पना हम मनु से ही करना प्रारम्भ कर सकते हैं। निम्नस्नेह अवतार-परम्परा का प्रथम पुरुष मत्स्य तथा सूर्यवंश का प्रथम पुरुष मनु समकालीन थे।

किरण-२

इक्ष्वाकु में माधराता

मनु का वंश सूर्यवंश कहलाया। उस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। वान-प्रस्थी चतुर्थ समय मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रजापालन का भार सौंपा था। इक्ष्वाकु योग्य पिता के योग्य पुत्र था। वे उत्तम प्रशामक तो थे ही, प्रजापालक भी थे। उनके समय में जनसंख्या तथा अन्न-उत्पादन दममुना बढ़ा। सब ओर हरियाली समृद्धि, आमोद-प्रमोद दिखाई दे रहा था। सारी प्रजा प्रसन्न थी। इक्ष्वाकु को लड़ाई के मैदान में वीरता दिखाने का अवसर ही नहीं आया। फिर भी इक्ष्वाकु

अत्यन्त लोकप्रिय राजा हुए। सहस्राब्दियों तक वंशज अभिमान करें ऐसा रचनात्मक कर्तृत्व इक्ष्वाकु का रहा। इसीलिए इस वंश का नाम मनु से न पहचाना जाकर इक्ष्वाकुवंश नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ।

इक्ष्वाकु ने अपने सौ पुत्रों में पचास-पचास को उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ के रूप में, 'भारत का शासन बांट दिया' था। संपूर्ण भारत की कल्पना उस समय भी व्यवहार में थी यही इससे सिद्ध होता है। इक्ष्वाकु का ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि था जिसने पिता के बाद संपूर्ण राज्य धर्मानुसार चलाया। विकुक्षि का पुत्र पुरजन्त पिता से भी अधिक पराक्रमी था। देवासुर संग्राम में जब देवता मार खाने लगे तो वह पुरजन्त से सहायता मागने आये। उनकी आदत देखकर पुरजन्त ने शर्त रखी कि साथ में इन्द्र सहित सभी को लड़ना होगा। इन्द्र ने यह शर्त स्वीकार की। पुरजन्त ने वृषभ के कंधे पर बैठकर ईश्वरीय आवेश में युद्ध लड़ा। दैत्यो की पराजय हुई। वे भाग खड़े हुए। वैतों के कंधे को संस्कृत में ककुद् कहते हैं। अतः इसी युद्ध से पुरजन्त ककुत्स्थ कहलाने लगे। देवताओं की सहायता तथा धर्मरक्षा आदि प्रारम्भ से ही सूर्यवंशी राजाओं का उत्तरदायित्व रहा और वह उन्होंने निभाया भी। पुरजन्त के कारण ही वाल्मीकि रामायण में राम को अनेक स्थानों पर 'ककुत्स्थ' कहा गया है।

वाल्मीकि के अनुसार ककुत्स्थ के तीन चार पीढ़ी पश्चात् पृथु का नाम आता है। पृथु ही प्रथम राजा हुए जिन्होंने कृषिशास्त्र की ओर विशेष ध्यान दिया। पृथु ने स्वयं कृषिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र का अध्ययन किया था तथा उनमें खोज की। स्वयं वैज्ञानिक आधार पर पृथु ने प्रजा को अधिक अन्न-उत्पादन की विधि सिखाई हल का निर्माण, उसका उपयोग, खाद का प्रयोग, यह सब पृथु की ही देन मानी जाती है। भूमि को धारण करने वाली होने से 'धरणी' तथा रक्षण करने वाली होने से 'अवनि' कहते हैं। उसी प्रकार पृथु की पुत्री के नाते उसे 'पृथ्वी' कहते हैं।

राजा का कार्य केवल शासन चलाना, आज्ञाएं देना, लड़ाई करने-कराने रहना इतना ही नहीं होता। उस पर प्रजापालन, अन्नवर्धन की भी जिम्मेदारी होती है, इस दृष्टि से पूर्वकाल के राजा भिन्न-भिन्न विषयों के जानकार तथा विशेषज्ञ थे। वे न केवल उन विषयों में रुचि रखते थे, अपितु स्वयं परिश्रम कर जन साधारण को कर्म की प्रेरणा देने थे। प्रजा का पालनहार राजा कैसा होता है, यह पृथु की ओर देखकर समझा जा सकता है। ऐसा कर्म वही कर सकता है जो प्रजा को पुत्र-वत् प्रेम करे। केवल मद्दी की आसक्ति राजा को शोभा नहीं देती।

प्रजा को प्यार करने वाला, इसलिए प्रजा का अन्यधिक स्नेह-भाजन होने के बाद भी राजा पृथु को राज्यशासन में मोह, लोभ, आसक्ति किंचिन्मात्र भी नहीं थी। जब उसका लड़का विश्वराश्व बड़ा हुआ तो उसे राज्यभार सौंपकर स्वयं पृथु वानप्रस्थ आश्रम में गये। आधुनिक राजनीतिज्ञों को देखने पर यह उदाहरण

विविन्न लग सकती है कि कितनी सरलता से पृथु ने राज्य त्याग किया था ।

पृथु की चौथी पीढ़ी में श्रावस्ती नगरी के सत्कार्षक श्रावस्त हुए । उनके पुत्र कुवलयश्व थे । कुवलयश्व केवल राजा ही नहीं तपस्वी भी थे । तपस्या द्वारा विष्णु से तंत्र प्राप्त कर ऋषि-मुनियों को कष्ट देने वाले धुन्धु दैत्य का कुवलयश्व ने वध किया था । इस युद्ध में उसके तीन पुत्र छोटकर शेष सभी पुत्र मार गये थे । इसीलिए इनको धुन्धुमार भी कहते हैं । शेष तीन पुत्रों में एक दृढाश्व था । उसकी पाचवी पीढ़ी में युवनाश्व पैदा हुए । वे पराक्रमी थे परन्तु मत्तानहीन थे । सन्तान के लिए उन्होंने यज्ञ किया । यज्ञविधि में गृध्रों के कारण मा को खोकर बालक पैदा हुआ । उस बालक की धाय कोन हो, यह प्रश्न मुनियों के सामने आया । देवताओं का नृहायक वध होने के कारण देवराज इन्द्र ने यह बिम्बेदशी विशेष रूप से अपने अपर ले ली । इन्द्र ने कहा—'मामय धात्यनीति' अर्थात् मैं धाय का काम करूँगा, अतः इस पुत्र का नाम माघता पड़ा ।

माघता सप्तद्वीपा पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा था । उसका कितना प्रभाव होगा इसकी हम विष्णुपुराण के वर्णन में कल्पना कर सकते हैं । विष्णु पुराण में 'यावत् सूर्य उदेत्यस्य माघताक्षेत्रमुच्यते ।' इत्यादि वर्णन है । अर्थात् सूर्य उदय होने से अस्त होने तक का संपूर्ण रात्रि क्षेत्र माघता का माना गया था । अग्नेयी राज्य में सूर्य अन्तर नहीं होता था, यह सुनकर हमारे यहाँ कुछ लोग श्लाघि अनुभव करते हैं । यदि अपने इतिहास का सही अध्ययन किया जाय तो उन्हें भी गौरव का अनुभव होगा । आवश्यकता है पुराणों का परिश्रमपूर्वक अध्ययन कर अनुसंधान करने की ।

माघता के समय भी रावणवध का एक अत्यन्त दुष्ट तथा उद्धण्ड राजा था । माघता ने भी अपने समय के रावण को परास्त किया था । वह उसे मारने वाला ही था कि इतने में रावण-वध के पूर्वपुरुष पुलस्त्य ऋषि ने बीच-झबाव किया, इसलिए रावण की जान बची । परन्तु माघता के शौर्य का इस घटना से अनुमान लगाया जा सकता है । माघता के पुत्र पुरुकुत्स हुए । वे भी पिता के समान ही बहुत पराक्रमी थे । पुरुकुत्स का पात्र अनरण्य था । पुरखों ने केवल सप्तद्वीपा पृथ्वी पर राज्य किया, परन्तु इनके वंशज पाताल लोक में भी गये । वहाँ पर नाग और गधर्वों में युद्ध हो रहा था । गधर्व जातितापी थे । अनरण्य ने गधर्वों का नाश कर नाग-वंश से मित्रता स्थापित की । नागों ने अपनी कन्या का अनरण्य से विवाह करके उन्हें विपवाद्या दूर करने की कला सिखाई । मूयवध की पराक्रमी परंपरा में अनरण्य भीड़े नहीं था । नाग के अनुसार उसने अनेक अनजिह्वक वनों को समाप्त कर उपजाऊ भूमि कई युता अधिक विस्तार की । इस कारण उसकी प्रजा समृद्ध हुई, इसलिये जामपास के राजा उससे ईर्ष्या करते थे ।

वैसे भी नरलोक के राजाओं में परस्पर मेल कम ही रहता था। इसका लाभ उठाकर एक बार अनरण्य को अनेकाला पाकर उस समय के रावण ने उन पर आक्रमण किया। अनरण्य असहाय थे पर फिर भी वह रणछोड़कर भागे नहीं। अंतिम सांम तक शत्रु का प्रतिकार किया। अन्त में रावण को यह भी सूचना दी कि मेरा ही वंशज एक दिन तुम्हारे समस्त कुल का सदा के लिए सहार कर डालेगा। यह राम के जीवन-उद्देश्य की मानो अनरण्य द्वारा घोषणा ही थी। अनरण्य के कई पीढ़ी के बाद त्रैयारुण हुआ जिसका पुत्र सत्यव्रत था जो त्रिशकु के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

किरण-३

त्रिशंकु तथा हरिश्चन्द्र

वाल्मीकि रामायण में त्रिशंकु का पूर्ण वर्णन नहीं आता। परन्तु देवी भागवत में त्रिशंकु तथा उनके पुत्र हरिश्चन्द्र दोनों का विस्तार से वर्णन आता है। राम के ये दोनों पूर्वज अपनी विशेषता रखते थे। मनुष्य पतित होने के बाद भी कैसा आत्मोद्धार कर सकता है, इसके ये दोनों ही अद्वितीय उदाहरण हैं। त्रिशंकु का नाम सत्यव्रत था। स्वभाव से मन्दबुद्धि होने पर भी वह बहुत जिद्दी था। जहाँ वह मनमाना व्यवहार करता था, वहाँ वह प्रजा को सताता भी था।

त्रिशंकु ने एक बार एक कन्या को विवाह-मण्डप से भगा दिया। उसके पिता बीसवीं शताब्दी के भारतीय जन नेता तो थे नहीं, अतः उन्होंने पुत्र का वचाव न करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। कुछ दिन राज करने के बाद पिता भी वानप्रस्थी बने, अतः गुरु वसिष्ठ ने राज मन्त्राला। उधर सत्यव्रत और भी बिगड़ता चला गया। वसिष्ठ से ईर्ष्या करने वाले विश्वामित्र काव्यकुब्ज देश के निवासी थे। सत्यव्रत उनके आश्रम में आश्रय के लिए गया। वहाँ अभद्रभक्षण करने में भी उसे शिक्षक नहीं थी। शकु का अर्थ है सींग अर्थात् पाप। सत्यव्रत के तीन पाप माने गये। कन्या भगाना, पिता की अवमानना करना तथा अभद्र-भक्षण करना, इसलिए वह तीन पाप करने वाला त्रिशंकु कहलाने लगा।

पापी व्यक्ति पश्चात्ताप भी कर सकता है। सत्यव्रत के साथ भी यही हुआ। पश्चात्ताप से दग्ध होकर वह आत्महत्या करने पर उतरा हुआ। इस कारण वान-प्रस्थी होने पर भी उसके पिता परेशान हुए। वसिष्ठ ने जाकर सत्यव्रत को समझाया तथा पिता से अनुमति लेकर सत्यव्रत को राजभार मीपा। राज्य पाने पर उसने व्यावहारिक उद्दण्डता छोड़ दी। परन्तु अब उसमें सदेह स्वर्ग जाने की इच्छा जगी। वह अयोध्या का राजा तो था ही, अतः यज्ञ और तप के माध्यम से स्वर्ग-लोक जाने की उसकी आकांक्षा बढ़ती गई। गुरु वसिष्ठ ने उसे बहुत समझाया और उनके पुत्रों ने भी। पर सत्यव्रत जिद्दी जो ठहरा। अब उसने इस काम में भी

यवन के अनुसार विश्वामित्र राजमहल में पधारें। हरिश्चन्द्र ने स्वयं को अयोध्या का राजा बताते हुए विश्वामित्र से कहा कि वे चाहें जो मांग लें, राजा अपने वचन की पूर्ति अवश्य करेंगे। विश्वामित्र ने कन्यादान के बदले में संपूर्ण राज्य मांगा। क्षण भर का भी विचार न करते हुए हरिश्चन्द्र ने संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को दान में दे दिया। किन्तु जति मानवीय परिमलन हरिश्चन्द्र में हुआ होगा ?

विश्वामित्र राज्यप्राप्ति में सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा—“दान तो राज-क्रिया होती है और यह तो कन्या के वदन में दान है। यज्ञ की दक्षिणा अभी जेष है। सर्वज्ञ दान देने के पश्चात् भी दक्षिणा जेष रहती है। दक्षिणा चुकाने के बाद ही दान सार्थक होता है।” यहाँ पर दान व दक्षिणा का अन्तर तथा दक्षिणा का विजेष महत्त्व ध्यान देने योग्य है।

हरिश्चन्द्र सोचने लगे। उन्होंने विश्वामित्र से दक्षिणा की राशि पूछी। विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र के तीन के बराबर स्वयं की मांग की। हरिश्चन्द्र संपूर्ण राज्य का दान कर चुके थे। विश्वामित्र के अनुसार अयोध्या की एक कोड़ी पर ही हरिश्चन्द्र का अधिकार नहीं था अतः उन्मात विश्वामित्र से एक मास का समय मांगा। परन्तु वह समय भी समाप्त होने को जाया। हरिश्चन्द्र का ध्यान कि स्वयं का लेखक ही दक्षिणा दी जा सकती है। वचनपूर्ति न होने से हरिश्चन्द्र आँसू-तारा को आँखों में आम निकल आया। उन्हें देखकर सारी प्रजा की जात्रे आमुओं में भर गई। समिष्ट भी सहायता नहीं कर सकत था, क्योंकि विश्वामित्र उनसे ईर्ष्या करत थे।

तब हरिश्चन्द्र जानें—इस राज्य में तो भूखे या तांग का कोई दान नहीं बनायेगा, अतः वाराणसी चलकर परिवार सहित स्वयं का बचकर दक्षिणा दूंगा। वाराणसी जाने समय रोहित को प्यास लगी। वह प्यास पर पानी पीने लगे। हरिश्चन्द्र ने रोहित को गवक कर कहा कि जिसका पुग्ने नीर से धरती फाट कर निकले हुए जन से प्यास बुझाते रहें, उनके वशवत् नृप दान का पानी पी सकते। रोहित का सौजन्य बाम उठा। वे प्यास ही आगे उल्लेख तांग की जिद के कारण वाराणसी के बाजार में प्रथम तांग की नानी जगने लगी, राजा हरिश्चन्द्र स्मरण कह गये, “हूँ काटें लेन वाला इस दामो का ?”

एक ब्राह्मण ने वाली नगाई और तांग की लेकर वह चला जाता। कहत है वह विश्वामित्र ही था। वामिन के शिष्य में उदर के चक्र और अहिंसक चला चलने से रोन चला। ब्राह्मण का दया आई। वह दान को भी मूल्य स्वरूप और दान का भाव लेकर ब्राह्मण चला गया। फिर भी दक्षिणा की अपक्षिप्त राशि पूरी न हुई। तब हरिश्चन्द्र ने स्वयं को वाली पर नगाया। अन्त्या के एक ठेकेदार चाण्डाल ने उसे मारी। तब ब्राह्मण अपक्षिप्त दक्षिणा पूरा हुई। हरिश्चन्द्र भाग्य समझकर

शात भाव से चाडाल के साथ चले गये। वचनपालन, सत्यपालन, धर्मपालन कैसा और कितना कठोर होता है, यह इसका उदाहरण है।

चाण्डाल ने हरिश्चन्द्र को श्मशानघाट पर कपल की करवसूली का काम दिया। भाग्यचक्र जब उल्टा चलता है तब वह रुकता नहीं। आदमी के धैर्य की वह पूरी परीक्षा लेता है। बच्चों के साथ खेलते-खेलते रोहित को साप ने काट लिया। वह मर गया। उसे हाथ पर उठाकर रोती बिलयती तारा श्मशान-घाट पहुँची। वहाँ पत्नी को देयकर हरिश्चन्द्र का दुख सीमा लाघ गया। पति को देखकर तारा की आँखों से अश्रुधारा बह चली। तारा ने शक्रा प्रकट की—क्या दया, धर्म, दान, अतिथिसेवा, सत्यपालन का यही फल होता है।

धर्मवर्षा सरल होती है, धर्मपालन कठिन कार्य है। पर इसी से सबकी धारणा होती है। सत्य धर्म की परीक्षा भी ऐसे ही समय होती है। हरिश्चन्द्र ने बिना शुल्क चुकाये तारा को चिता बनाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वह करारव्यवधन में था। तारा का पति या रोहित का पिता नहीं अपितु चाण्डाल का सेवक था। परन्तु चाण्डाल को बात का पता चलने पर सेवक से प्रभावित होकर उसने निःशुल्क चिता बनाने की अनुमति दे दी। इस पर हरिश्चन्द्र के मन में विचार आया कि हम तीनों साथ-साथ चिता पर चढ़ें। उसके आगे अलौकिक वर्णन प्रारम्भ हुआ।

रोहित के साथ जब दोनों चिता पर चढ़ने ही जा रहे थे, तभी यम, इन्द्र, वरुणादि दिग्पाल आये। रोहित जीवित हो गया। वे हरिश्चन्द्र को स्वयं अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहते थे। पर हरिश्चन्द्र ने कहा कि जिस प्रजा ने मेरे धर्म कार्य में सदा साथ दिया उस राज्यभक्त प्रजा का त्याग करना ब्रह्महत्या या गोहत्या के समान है। अतः प्रजाजनों को छोड़कर वे अकेले स्वर्ग नहीं जाना चाहते थे उन्होंने कहा—“यदि मेरा पुण्य इतना अधिक हो तो उसे मेरी प्रजा में बाँट दो। मेरे समेत मेरी प्रजा को एक-एक दिन स्वर्गसुख मिले इसी में मेरा पूर्ण कल्याण है।” लोकपालक राजा का यह आदर्श उदाहरण है। राम ऐसे कुल में ही तो जन्म ले सकते थे।

किरण-४

सगर से अशुमान

हरिश्चन्द्र के कुछ पीढ़ी बाद दसी कुल में सम्राट् बाहु या अमित प्देश हुए थे। अमित भी विविध गुणों में अपने पुरखों से कम नहीं थे। परन्तु वे वृत्ति से अधिक सात्विक थे। उन दिनों उत्तरी भारत के राजाओं में आपसी वैमनस्य बहुत बढ गया था। अतः पारस्परिक वैमनस्य में झुनमना असित को पसन्द नहीं था। वे अपनी दोनों पत्नियों सहित वन में चले गये। वहाँ उनकी पत्नी कालिन्दी गर्भवती हुई। जब ईर्ष्या-द्वेष का विष समाज में फैलता है तो कोई घर बचता नहीं। फिर राजपरि-

बार केंग छबे ? कालिन्दी की पुनहीनसीत को उसमे ईर्या हुई । उसन कालिन्दी को ऐसा विष दे दिया कि उसे पुत्र ही पैदा न हो सके ।

राजा क्षमिन अज्ञानम्या कर रहे थे, वहां पास में ही ओर्द युनि का आश्रम था । उनमें आश्रम में आयुर्वेद पर शोधकार्य बना रहा था । समाजसेवा के योग्य सभी विद्याएं बगलाए पढ़ना-पढ़ाना भी ईश्वरागच्छना ही तो है क्योंकि सभी का अधिष्ठान भगवान ही हैं । इसलिए ऐसे सभी काम तब कहलाते थे । कालिन्दी के काष्ठ सुनकर ओर्द युनि ने उनके पास जाकर उसे आश्रस्त किया । योग्य समय पर कालिन्दी ने बालक को जन्म दिया । ओर्द युनि की ओपधि से जो बालक पैदा हुआ था उनके पेट में सा को दिया गया विष म्यानवद्ध (लोकनाशक) किया गया था । अतः 'गर' अर्थात् विष महित पैदा होने के कारण बच्चे का नाम 'मगर' रखा गया ।

राम के पूर्वजों में जो अनन्यमाधारण पुरुष हुए उनमें मगर भी एक है आपसी ईमानम्य के परिणामस्वरूप बिरहन झेकर अमिन ने राज्यव्याप किया था, अतः मगर का जन्म भी अयोध्या में दूर जगनों में हुआ । किशोरावस्था में मगर के सामने किनारी कठिन स्थिति रही होगी । मौनेली भा का वर और बढ गया था । छोटे-छोटे राज्यों ने भी सिन्दा करना प्रारम्भ कर दिया था । हैहय और तालजय वन में विशेष उद्बुद्ध हो गये थे । मानसिक क्षम्य के कारण असित न देहत्याग कर दिया । मगर यह धुनकर कष्ट पा रहा था । उसने मा में पूरी-भूरी बात जान ली । अकेला और अमहाय तथा वनवास में होने पर भी वह मयवज का वज्र और भारी राम का पूजन था । ओर्द मृति ने ही उसे वदशाम्य एव भार्गव नामक धारम्यास्त्रों की शिक्षा दी ।

उसने शक्तिमग्न कर प्रारम्भ में हैहय और तालजय-वज्रों पर आक्रमण कर उनका अङ्ग में नाश किया । स्वाभाविक ही यवन काम्बोज, पारव, पल्लवगण आदि भी हथोल्ताहू होकर मगर के कुलगुप्त त्रिसिष्ट की परण में आये । त्रिसिष्ट न मगर से इन राजाओं की मिफारिण की आर क्लृप्त—जीतेजी मेरे शरणगत को क्यों मारा जाये ? य शरण आये ह । इन्हें कुछ दण्ड देकर मुक्त किया जाये । मगर ने किनी के मित्र मुडवाये, किनी को अर्धमूर्ति किया एव किसी के वश उतरवा दिया । सबसे बलवाध दुष्ट पर विजय पाने में श्रेष्ठ दुष्ट नरम हो जाने है, अतः मगर अग्रविहृत मेला महिम अयोध्या लौटे तथा पुन मण्डोपा पृथ्वी का शासन करने लगे ।

मव और धाक जमाने के बाद मगर न भजबधेष्ठ का आयोजन किया । सारी प्रजा ही राजा को पुनरुप प्यानी थी । प्रजा भी राजा पर अत्यधिक प्रसन्न थी । यज्ञ का प्रस्थ निकल पडा । नरसौत्र में ना किमी में अविश थी नही कि वह मगर का अश्व रोकना । देवताआ में चिन्ता हुई । देवाण जीव विशेषकर इन्द्र वर म्यास

पर प्रतिरोधक बने रहते थे। कोई किसी भी प्रकार का जप तप करे इन्द्र को सदा भय होता रहा है। राजनैतिक सत्ताधारियों का इन्द्र सही-सही प्रतिनिधित्व करता है। सगर का अजेय अश्व इन्द्र कैसे सहन करता? उसने अश्व चुराकर पाताल-लोक में पहुँचा दिया।

सगरपुत्रों ने घोड़े के पदचिह्नों को देखकर चोर का पीछा करने का प्रयत्न किया तो उन्हें पता लगा कि वह पाताल लोक में पहुँचा है। पृथ्वी खोदते-खोदते वे पाताल लोक तक पहुँचे। वहाँ पर सांख्य-दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि समाधि में लीन थे। उनके निकट ही यज्ञ का अश्व घाम-चरता हुआ घूम रहा था। सगर के पुत्रों को लगा कि कपिल मुनि ही अश्व को ले आये हैं। उन्होंने उनके विरुद्ध शोर मचाना प्रारम्भ किया। तपस्या भंग होने से कपिल मुनि के आँखें खोलते ही सगर-पुत्र भस्म हो गये। भागवत के अनुसार चौबीस अवतारों में कपिल की भी गणना होती है। जब वह ममाचार सगर के पास पहुँचा तो उसने असमजस के पुत्र अशुमान को अश्व लाने का काम सौंपा। जाते समय सगर ने अशुमान को सावधान किया कि जहाँ साँस अथवा सत्पुरुष मिलेंगे, उन्हें वन्दन करना और यदि उद्‌ण्ड मिलें तो उनका नाश करना।

अभिवाद्याभिवाद्यांरुच हत्वा बिघ्नकरानपि ।

सिद्धार्थः सनिवर्तस्य मम यज्ञस्य पारयः ॥ बालकांड ४१/४

पृथ्वी के भीतर बड़े-बड़े बलवान जीव रहते हैं। उनसे टक्कर लेने के लिये अपने साथ तलवार और धनुष भी लेते जाओ।

भस्म हुए युवक सगर के पुत्र तथा अशुमान के चाचा थे। उन्होंने पाताल का मार्ग तो बनाया ही था। अशुमान उसी मार्ग से गया। मार्ग में उसे कुछ श्रेष्ठ तापसी लोग मिले। उन्होंने अशुमान को अश्व सहित शीघ्र लौटने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद से उत्साहित होकर वह बढ़ता गया। जब वह कपिल मुनि के पास पहुँचा, तो एक ओर उसने घोड़ा देखा और दूसरी ओर अपने चाचाओं की राख का ढेर दिखाई दिया। ढेर देखकर उसे बहुत दुख हुआ। पर अशुमान तो अश्व लेने आया था। विरह के कारण मुख्य कार्य को भूलना या उसकी उपेक्षा करना वीर पुरुषों को उचित नहीं। अतः वह चाचाओं को जलाजलि देकर शीघ्र जाना चाहता था। उसी समय उसे चाचाओं के मामा(सुमति के भाई) गरुड मिले।

गरुड ने अशुमान से कहा—“तुम्हारे चाचाओं का वध जगत के कन्याण के लिए हुआ है। उनके उद्धार के लिए सुरलोकगामिनी गंगा को धरती पर लाना होगा। वे कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए हैं, अतः साधारण जल में उनका उद्धार न हो सकेगा।” गरुड से आशीर्वाद लेकर अशुमान अश्व लेकर लौटा तथा अपने पितामह का यज्ञ पूरा करवाया। यज्ञ पूरा होने पर राजा सगर अयोध्या लौटे। अयोध्या जाने के बाद गंगा का अवतरण किन्तु प्रकार हो, इसका चिन्तन प्रारम्भ हुआ। परन्तु हर

एक मनुष्य की आयु की एक सीमा होती है। गंगा-अवतरण का उपाय राजा सगर न कर सके। अनेक वर्ष राज्य कर राजा सगर इहलोक छोड़ कर चले गये।

अशुमान अत्यन्त पराक्रमी तथा योग्य शासक थे। सिंहासन का मोह उन्हें नहीं आ। हजारों लोभ रेगिस्तानी धूप में तड़प-तड़प कर भरते थे। प्रलय के समय तीमरी द्वार हिमालय के ऊपर आने के साथ-साथ बीच का समुद्र पूरब और पश्चिम में गिराकर गया था। कच्छ से बंगाल तक सम्पूर्ण क्षेत्र राजस्थान के समान वातुका-मय बना था। इसीलिए प्रजा का पिता होने के नाते हिमालय से गंगा कैसे आवेगी, यही उनके लिए भी चिन्ता का विषय रहा। अतः अपने पुत्र दिलीप को सहज भाव से राज देकर अशुमान भ्रम्य गंगा की खोज में हिमालय पर गये। उस काल के अनुसार दीर्घकाल तक गंगा का शोध यानी तप चलता रहा। अशुमान ने भी अपना जीवन इसी काम में खपाया, अतः गंगा लाने का भार दिग्विजयी राजा दिलीप पर आ पड़ा।

किरण-५

दिलीप

अशुमानपुत्र दिलीप कुल का नाम सार्थक करने वाले ही निकले। रघुवंशिधो से किसी भी राजा को मानो शत्रुलोभ छू भी नहीं गया था। चिन्ता भी तो केवल प्रजाहित की, अतः गंगावतरण दिलीप के सामने भी प्रमुख विषय बना। धरती हरी-भरी कैसे हो, प्रजा का कष्ट दूर कैसे हो यही एक विचार था, परन्तु राजा दिलीप के मन में एक और भी कष्ट था। दिलीप भी मन्तानहीन थे। अतः परंपरा कौन चलायेगा? रघुकुल को धारा अखण्ड कैसे रहेगी, यह भी चिन्ता उन्हें थी। इसलिए दिलीप ने गोव्रत लेने का निर्णय किया। गोव्रत भारत की विशेषता है। पूछा जा सकता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने की बात समझ में आ सकती है, पर गौ बीच में कैसे आ गई?

विषय के सदर्भ में यहाँ संक्षेप में विचार करेंगे। भारत में गौ को माता मानते हैं। शायद निजी माता से भी श्रेष्ठ। निजी माता शैशवावस्था में दूध पिलाती है, गौ जन्म भर पिलान्ती है। कृषिप्रधान देश में गोपुत्रों से ही कृषि हो सकती है। गोमूत्र तथा गोबर यह उत्तम ओषाध तथा सर्वोत्तम खाद के नाते काम में आते हैं। मृत्यु के बाद भी उसके चर्म का उपयोग है। गौ का वात्सल्य है। बछड़े के लिए गाय घेर का मुकाबला करने भी खड़ी हो जाती है। इतने निर्भय होने पर भी गौ सौम्य तथा वत्सन होने से किसी भी परिवार की समस्या बन जाती है। प्राणिमात्र के प्रति स्नेहभाव, अहिंसाभाव के विचार तथा विकास का प्रतीक होने के नाते भारतीय ऋषियों ने गौभक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया है। जित्ना क म्वाद के

लिए अहिंसक व मूक पशुओं को मारने की दानवता को दबाकर मानवता को उठाने वाला तथा देवत्व की ओर ले जाने वाला मार्ग गो-सेवा माना गया।

जब किसी आराध्य की समाज में स्थापना करनी होती है तो उसकी शंती होती है। यहां के ऋषि-मुनि इस मनोवैज्ञानिक कला में प्रवीण थे। भारतीय मन में विद्यमान आस्तिकता से वे परिचित थे। विविध गुणों की वृद्धि का ही ऋषियों का प्रयास रहता था। अतः वे गाय को प्रतीक रूप में आराध्य बनाना चाहते थे। भारतीय मानस के अनुसार संपूर्ण चराचर में परमात्मा का वास है। अतः सभी कुछ पूजनीय है। पीपल का वृक्ष हो या शख हो, साप हो या चूहा हो, भारत में सभी की पूजा की जाती है। ऋषियों ने सभी में किसी न किसी देवता का वास बताया है। हमारे यहां हिमालय को देवतात्मा कहते हैं। इस पृष्ठभूमि में भाव, व्यवहार, मस्कार अथवा उपयोगिता के नाते गाय सबसे ऊपर दी जाती है, अतः ऋषियों ने गाय में सभी देवताओं का वास बताया है।

गाय के पिछले भाग में लक्ष्मी का वास है, ऐसी मान्यता है। दक्षिण भारत में गाय के पिछले भाग की ही पूजा की जाती है। गाय का दूध, गोमूत्र तथा गोबर ये तीनों मानवजीवन के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी वस्तुएं गाय के पिछले भाग से ही मिलती हैं। स्वाभाविक ही वहां लक्ष्मी का वास मानना युक्ति-युक्त है। इसी प्रकार गाय के अलग-अलग सभी अंगों में सभी श्रेष्ठ देवताओं के वास की कल्पना की गई है। एकाग्र होकर ऐसे किसी भी आराध्य की सेवा तथा आराधना की गई तो सर्वशक्तिमान का प्रसन्न होना अवश्यभावी है। और परमेश्वर तो वांछित फल देने वाला है, इसीलिए दिलीप को भी गोव्रत का परामर्श दिया गया।

दिलीप ने भी पूर्ण निष्ठा के साथ अतः प्रारम्भ कर उसे कठोरता के साथ निभाया। सुरभि (देवलोक की गौ) की पुत्री नन्दिनी को दिलीप ने सेवा के लिए आराध्य बनाया। जब तक वह खड़ी रहती थी तब वे खड़े रहते थे। वह बैठती तो वे बैठते, जब वह लेटती तो वे लेटते। उसके खाने-पीने की व्यवस्था के बाद उमी से प्राप्त दुग्ध को उसके बछड़े के लिए छोड़ कर शेष को दिलीप अपने काम में लाते। दिन में वह जहां-जहां जाती वहां-वहां वह साथ जाते। यही उनका नित्यक्रम था। ऐसा अतः वर्ष भर किया जाता है। गरमी हो या वर्षा, शीत हो चाहे बरफ पड़ती हो, अती को अतः निभाना पड़ता है। दिलीप ने इस अतः का पालन किया, क्योंकि इसी से उनके इच्छित लक्ष्य प्राप्त होने वाले थे। (पुत्र प्राप्ति तथा गगावतरण यही वे लक्ष्य थे)। अत्यन्त कठोरता के साथ दिलीप का अतः चलता रहा। एक दिन घास चरते-चरते नन्दिनी पर एक सिंह ने आक्रमण कर उसे घर दबोचा। दिलीप ने सिंह को मारने के लिए तूणीर से बाण निकालना चाहा परन्तु मन्त्र प्रभाव से उन का हाथ वहीं रुक गया।

दिलीप अमरवत्स से पड़ गये। उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य सिंह नहीं है। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह दिलीप का शरीर लेकर नन्दिनी को छोड़ दे। कालिदास ने रघुवन्धु से इस परिसंवाद का बहुत करुणापूर्ण परन्तु प्रेरक वर्णन किया है। सिंह कहता है कि तू अयोध्या का राजा है, तू बचेगा तो लाखों नन्दिनियों का पालन कर सकेगा, तथा दान भी कर सकेगा। परन्तु दिलीप ने कहा, वन भग करते हुए अपमानित होकर मैं किस पुष्टि में शस्त्र दान कर सकूंगा, अन्न पाण देना ही मेरे लिए अत्यन्त है। बचन के लिए प्राण देना यही मेरा वन की रीति है। दिलीप को निर्धन्य, अनामक तथा दूबल्लो देश कर सिंह ने नन्दिनी को मुक्त कर दिया। स्वामाधिक ही नन्दिनी भी दिलीप पर प्रसन्न हुई। उन्हीं के कारण इस की नाम बताने वाला तथा भस्मीभूत पितरों का उद्धार करने वाला पुत्र हो, यह वर्णन उन्हें मिला। आज तक भारत-भर में दिलीप अपनी गोभक्ति के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं।

इन प्रकार क्षति(नाश)से प्राण(रक्षा) करने वाला यानी 'क्षत्रिय' इस व्याख्या को साधक करने वाले दिलीप थे। दिलीप के राज्य में 'चौरी' शब्द सुनने मात्र के लिए रह गया था। अतः दिलीप के राज को अन्य राजा कैसे प्राप्त करते? (रघु १ १७) प्रजा की रक्षा करने, नीति मिथाने तथा पालन करने के कारण ही दिलीप वाम्त्व में प्रजा के पिता थे। प्रजा के माता-पिता केवल जन्म देने वाले थे। ज्ञान में भीन, मामर्थ्य में क्षमा तथा दान में प्रशंसा की अपेक्षा न रखना ऐसे गुण दिलीप में प्रारम्भ से ही विद्यमान थे। उन्होंने पृथ्वी का दोहन तो किया पर केवल राज के निमित्त। प्रजा से कर लिया हो पर हजार गुना तोड़ने के लिए। कालिदास के शब्दों में ज्ञान के समान बुद्धि, बुद्धि के समान शास्त्रज्ञान, ज्ञान के समान उद्योग और उद्योग के समान उत्कृष्ट, यही दिलीप का यथार्थ वर्णन है। इसीलिए दार्शनिक लिखते हैं कि ऐसा पराक्रमी, कर्तव्यवश होने पर भी गगनचरित्र करने की विफलता चिन्ता में वे उर्जर और अन्ततः दिवंगत हो गए। उनकी आकांक्षा का प्रभाव पुत्र पर दृढ़ रूप से पड़ा और वह पिता तथा पितामहों का सकल पूष करने में सफल हुआ।

किरण-६

भगीरथ

दिलीप का यह महान् पुत्र भगीरथ के नाम से प्रसिद्ध है। सगर की पावनी पीवी भ भगीरथ आये थे। सगर के समय में भस्मीभूत तथा जल में प्रविष्ट ग्रीष्मकाल में जलन करने लगी। भारगुप्तों का उद्धार कैसे हो, यही चिन्ता भगीरथ के मन में थी। अतः गंगाजी को धरती पर लाने का उन्होंने सक्ल किया।

राज-पुरोहित को राजकार्य सौंप कर भगीरथ स्वयं गंगावतरण के लिए दिव्य पागलपन से (एकाग्र तप करते हुए) अभिभूत होकर अनुसंधान में लगे ।

हिमालय में भ्रमण करते-करते बर्फोली चोटियों के उस पार भगीरथ को मानसरोवर जैसे बड़े-बड़े जलाशय दिखाई दिये । यह त्रिविष्टप देश था (आज का तिब्बत) वाल्मीकि के अनुसार यही देवलोक था—“त्रिविष्टप देवलोकम्” (१.५७.७) वहां का राजा इन्द्र होने पर भी उनके आराध्य ब्रह्मा थे । नरलोक के इस भगीरथ की इस एकाग्रनिष्ठा से ब्रह्मा प्रसन्न हुए । भगीरथ को बताया गया कि गंगा धरती पर आ सकती है । बाधा अगर है तो हिमालय की चोटियों की । इन चोटियों को पार कर गंगा नीचे मैदान की ओर कैसे आवे, यह समस्या थी । वाल्मीकि जी ने भगवान शंकर की जटाओं को हिमालय की श्रेणियों की उपमा दी है—‘हिमवत्प्रतिमे रामजटामडनगह्वरे’ (१.४३.८)

भगीरथ की निष्ठा, मानवीय प्रयत्न की पराकाष्ठा, पर्वतीय अभियान्त्रिकी (माउटेन इंजीनियरिंग) का ज्ञान एवं भगवान पर अनन्य आस्था सभी का भगीरथ को सहारा लेना पड़ा । उसका दूसरा तप प्रारम्भ हुआ और अन्त में भगीरथ को उममें भी सफलता मिली । ह्लादिनी, पावनी और नलिनी—ये गंगा की तीन मूलमयी धाराएँ पूर्व की ओर गयीं तथा सुबधु, सीता और महानदी मिथु—ये तीन धाराएँ पश्चिम की ओर प्रवाहित हुईं । अलकनन्दा, मदाकिनी गंगा आदि-आदि अनेक धाराओं में स्वर्गीय जल धरती की ओर चल पड़ा । दक्षिण की ओर आने वाले जल-प्रवाह जहा-जहा मिले वहां-वहां एक-एक प्रयाग बमता चला गया । नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग और अन्त में देवप्रयाग, यहाँ पर गंगा की भिन्न-भिन्न नामों वाली धाराओं का संगम होता गया है । यहां से पूर्ण गंगा के रूप में यह जलधारा हरिद्वार की ओर बढी है । इसी रूप में भगीरथ ने शंकरजी की प्रसन्नता का प्रसाद पाया है । इस सारी प्रक्रिया में आगे-आगे भगीरथ और पीछे-पीछे गंगाजी दौडती हुई धरती की ओर चल रही थी । इक्ष्वाकुवंशीय राज्य की प्रजा की तडपन सदा के लिए समाप्त हुई ।

भगीरथ हिमालय में किसी स्थान पर आखें बन्द कर बैठे हों और उनके वही बैठे-बैठे ब्रह्मा और शंकर की प्रसन्नता से गंगा धरती की ओर आई, यह कल्पना भक्तिमार्गियों के लिए ठीक हो सकती है । कर्ममार्गी भगीरथ से कुछ कर्म की भी प्रेरणा लेते हैं । भगीरथ ने अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान तथा अपनी योग्यता दाव पर लगाकर, सम्पूर्ण हिमालय का अनुशीलन कर, हिमालय के उत्तर की ओर की जल-राशि को धरती की ओर लाने का मार्ग खोज निकाला होगा । जैसे आज के अभियान्त्रिक (इंजीनियर) जलप्रवाहों को, कितनी ही दूर तक ले जाने में सफल होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक साधनों के अभाव में भगीरथ का यह प्रयत्न अतुलनीय व अद्वितीय था । राष्ट्र को गंगा के रूप में स्थायी जीवन (जल को

‘जीवन’ भी कहते हैं) प्राप्त कराने वाले भगीरथ का भारत सदा ऋणी रहेगा ।

उत्तरी भारत का रेगिस्तान, प्रजा के हित के विचार में गंगा तथा उसकी महावक नदियों द्वारा जिस काल में हरा-भरा बनाया गया, कम-से-कम उस काल में उस देश में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। ऐसा यदि माना जाये तो भी यह गणना सहस्रो वर्षों की हो जाती है। आज का बुद्धिवादी कितना भी नास्तिक क्यों न हो, गंगा के आगमन का स्मरण करने के बाद भारत की राष्ट्रियता के जन्मदाता अग्नि दे, यह कभी स्वीकार नहीं करेगा। भूमि के कण-कण में, वायु के हर अकोरे में, जल प्रवाहा की हर लहर में, पवित्रता स्थापित कर हम भूमि से गंगा के समाज का रिश्ता कम-से-कम गंगा के आगमन में पूर्व समय से स्थापित हो चुका था। तभी तो गंगा की पवित्रता भारत में इतनी अधिक भारी जाती है कि उसके दर्शनपात्र से मुक्ति की रूपना हम कर सकते हैं—“यस्यै तव दण्डान्मुक्तिः”। क्या किसी अन्य राष्ट्र में, अपनी भूमि आदि के साथ इतनी तन्मयता कभी दिखाई देती है? अग्निदेवा हम भक्तिभाव को नहीं समझ सकते हैं।

आज तो वैसे गंगोत्री में एक मील पूर्व तक चली जाती है। गोमुख वहाँ से भी १२ मील उत्तर की ओर है। भगीरथ के समय वहाँ जाता कितना कठिन रहा होगा? १५०० वर्ष पूर्व आद्यशक्राचार्य एक दो शिष्यों के साथ किशोर आयु में इस समूचे क्षेत्र में पैदल घूमे। उन्होंने स्वयं पर्वयात्रा कर इस तपोभूमि की पवित्रता का स्मरण भारतपुत्रों को कराया है। उनके हजारों वर्ष पूर्व राजकुल में पैदा हुए भगीरथ जैसे व्यक्ति को अकेले ही जलाशयों का शोध, मार्गों का शोध, आवश्यक मात्रा में अभियांत्रिकी का ज्ञान तथा मन-बुद्धि की एकाग्रता किन्ती मात्रा में करनी पड़ी होगी, इसकी हम कालाना कर सकते हैं। और यदि इसे तप न कहें तो क्या कह सकते हैं? ऐसे तप को जिस तृतीय शक्ति की (परमेश्वर की) साक्षी में सफलता मिलती है उस शक्ति का स्मरण भारतीय मनीषी सदा ही करते रहे हैं। इसीलिए माना जाता है कि शक्र प्रसन्न हो गये और गंगा को उन्होंने अपनी जटाओं से मुक्त किया।

गंगा का इस प्रकार तपस्यापूर्वक नाने वाले भगीरथ के नाम पर गंगा ‘भगीरथी’ कहलाती है। भारत के कानि-कोने में तोम गंगा-किनारे आकर जीवन में कम-से-कम एक बार भगीरथी में स्नान करना चाहते हैं। यदि सम्भव न हुआ तो नम से कम मृत्यु के पूर्व गंगाजल को दो बर्दें मुँह में पड़ जाये यह अभिलाषा हिंदू मान रखता है। मरीच से मरीच हिन्दू के घर में छाना बनाने वाले दरतन भले ही टूटे-फूटे हों पर गंगाजल को बीज न चढ़ा ही मशानकर रखी जाती है। कितनी भक्ति इसार्थ है हमारे पूर्वजों ने? परन्तु उस भक्ति का साधन भगीरथ का प्रयत्न हो गया है। राम के जीवन में जो चरम कमजोरी दिखाई देती है, उसके पीछे उनके पूर्वज भगीरथ की तपस्या अवश्य रही होगी।

किरण-७

अम्बरीष

भगीरथ की चौथी पीढ़ी में प्रख्यात सूर्यवंशी राजा नाभाग हुए। प्रथा के अनुसार ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त कर जब वे गुरुगृह से लौटे तो उनके बड़े बधुओं ने राज्य की समस्त भूमि तथा सम्पत्ति आपस में बांट ली थी। नाभाग सबसे छोटे थे। बड़े भाइयों ने कहा—तुम्हारे हिस्से में केवल पिताजी है। नाभाग पिता के पाम गये। पिताजी ने कहा—चिन्ता मत करो, धर्मानुसार आचरण करो, धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा, धर्मों रक्षति रक्षित। उस समय कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे थे। पिता ने नाभाग से कहा कि तुम भी यज्ञ में जाकर वहाँ साक्षी रहो तथा दो मंत्रों का उच्चारण करो। ऋषि जब जाने लगेंगे तो वे बची हुई सम्पदा तुम्हें दे देंगे। नाभाग ने पिता की आज्ञानुसार काम किया। ऋषियों ने भी यशावशिष्ट धन नाभाग को दे दिया तथा वे चले गये।

उस काल में एक और भी अलौकिक प्रथा थी। यज्ञ अवशेष रुद्र का भाग माना जाता था। नाभाग जब अपना हिस्सा लेकर चलने लगा तो रुद्र का प्रतिनिधि वहाँ आया उन दोनों में धन को लेकर विवाद खड़ा हुआ। प्रतिनिधि ने कहा कि “तुम्हारे पिता ही जैसा निर्णय करेंगे वैसा मान्य होगा।” दोनों मिलकर नाभाग के पिता के पास गये। पिता सूर्यवंशी राजा थे। उन्होंने पुत्र का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने धर्म का, न्याय का पक्ष लिया। रुद्र के प्रतिनिधि की बात सच निकली। नाभाग ने पूरा धन उसको अर्पित कर दिया। लौकिक दृष्टि से भी यह घटना अनेकांगी प्रकाश डालने वाली है। सूर्यवंशी की मिट्टी कैसी बनी थी, उसका यह प्रमाण है। धनहीन पुत्र धन पाये, बीच में दूसरा आकर अधिकार बताये और पिता न्याय के कारण, धर्म के कारण, पुत्र को धन लौटाने के लिए बाध्य करे और पुत्र को भी लौटाने समय किंचित भी लोभ-मोह न हो। क्या यह बात विचारणीय व अनुकरणीय नहीं है? स्वयं रुद्र ने प्रसन्न होकर अतिरिक्त सम्पदा के साथ पूरा धन वापस किया।

अम्बरीष इन्हीं नाभाग के पुत्र थे। जो ब्रह्मशाप कही न सका हो वह भी अम्बरीष को स्पर्श न कर सका—“नास्पृशत् ब्रह्मशापोऽपि” भागवत (६४.१३) सप्त-द्वीपा पृथ्वी, अमित सम्पत्ति और अतुल ऐश्वर्य को अम्बरीष एक स्थान से अधिक महत्त्व नहीं देते थे। भोग सामग्री भगवान को अर्पित कर वे अपना जीवन चलाते थे। अतः उनके राज्य की प्रजा स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करती थी—“स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैर्भरप्रियः” (६४.४४ भागवत) एक बार उन्होंने पत्नी के साथ बंधे भर एकादशी का निर्जला व्रत धारण किया। एकादशी को पूर्ण लघन

नया द्वादशी को निश्चित समय पर पारण, यह बात बर नियम था। वर्ष के अन्त में अम्बरीष ने एक बड़ा व्रत भी किया और व्रत समाप्त पर ब्राह्मण आदि का भोजन कराकर वे प्रसाद पाने ही वाले थे कि ऋषि दुर्वासा आ गए। राजा ने उनको भी भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा नेयाग हुए तथा स्नान करने नदी पर चले गये। उनके लौटने में देर हो रही थी, उस कारण द्वादशी के पारण का समय निकला जा रहा था, अतः पुरोहित को मनाह में अम्बरीष ने अध्यजन से आचमन कर स्नान का पारण किया। दुर्वासा को लौटने पर पता चला कि अम्बरीष ने पारण कर लिया है। वे तो ओद्विग्न थे ही। क्रोध के कारण अम्बरीष के नाश के लिए उन्होंने कृत्या निर्माण की। अलौकिक कथा के अनुसार अम्बरीष की रक्षार्थ विष्णु के चक्र ने उस कृत्या का नाश किया और फिर यह चक्र दुर्वासा के पोंछे पड़ा। वे भागे-भागें ब्रह्मा, सगर और अन्त से विष्णु के पास गये। विष्णु ने कहा कि मैं अम्बरीष के अधीन हूँ। तुम अम्बरीष के पास ही जाओ। ब्राह्मण-शक्ति भक्ति के सामने क्षतमस्तक हुई। दुर्वासा को लौटने में एक वर्ष का समय लगा। वापस लौटकर उन्होंने कहा कि उनके काल तक (एक वर्ष) अम्बरीष बिना भोजन किये उनकी प्रतीक्षा में हों।

भारत में अतिथिसेवा का क्या म्बान था कैसा व्यवहार था, भक्ति का क्या रूप था। यदि अनेक बातें कथा में ध्यान में आती हैं। अन्त में दुर्वासा ने स्वयं अम्बरीष को धनक बर दिये। राजा होने पर भी अम्बरीष ऋषि थे। वे केवल शासन चलाने वाले राजा नहीं थे, प्रजा का पारमौक्तिक कल्याण करने की क्षमता रखने वाले अममी पिता थे। उनकी वास्तविकता के परिचयमस्वरूप उनके राज में कभी मकाल न पड़ा, व्यक्ति पर काल का प्रभाव तो होता ही है परन्तु व्यक्ति भी काल को प्रभावित करता है। उमीलिए महत्वाच्चियों के बाद हम उनका स्मरण करते हैं। उनके आचरण में प्रभावित उनके प्रजाजन भी उत्तरे। प्रेष्ठ भक्त बने कि वे भी अम्बरीष के माय-माय स्पर्श का मके।

किरण-८

रघु

अम्बरीष के १०-१२ पीढ़ी पश्चात् खट्वाग नामक राजा अष्टाध्या के सम्राट हुए। युद्ध में कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता था। सूर्यवर्ष की परम्परा के अनुसार देवताओं की युद्ध में सहायता करने उन्हें भी जाना पड़ा। अन्तिम बार के युद्ध में खट्वाग ने अमुरो का पूरा तरह पराजित किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर खट्वाग में वर मागने का कहा। उन्होंने दधताओं से अपनी शेष आयु जाननी चाही। उसे पता चला कि उसकी आयु केवल दो घड़ी शेष है। देवताओं के वर

के मोह में न पड़कर वे सीधे कर्मभूमि (मृत्युलोक) अर्थात् भारतभूमि में आए। मुमुक्षु को मोक्ष प्राप्ति के लिए देवलोक छोड़कर कर्मभूमि (पृथ्वी) पर ही आना पड़ता है। यह नियम देवलोक निवासियों के लिए भी है। धरती पर आकर खट्वांग ने अपना सर्वस्व त्यागकर, मन भगवान में लगाया। वचन से ही उसका मन कभी भी अधर्म में नहीं लगा था। ब्रह्मज्ञानी उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय होते थे। भगवान के अतिरिक्त उसने कहीं कुछ देखा नहीं। यहाँ तक कि देवताओं के वर की भी लालसा उसने नहीं की। ऐसे विचार अन्त समय उसके मन में आने लगे। स्वाभाविक ही वे भगवत्स्वरूप बन गये। अन्तकाल में जैसे विचार आते हैं वैसे ही गति होती है। यह खट्वांग ने प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया। सूर्यवंशी राजा किस धातु के बने थे, इसका यह भी एक उत्तम उदाहरण है।

खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए। वैसे कहीं-कहीं खट्वांग को द्वितीय दिलीप भी कहा गया है। शायद कालिदास ने इसीलिए उन्हें रघु का पिता तक कह दिया है। पर रघु उनका पोता और दीर्घबाहु का पुत्र था। पुत्र के पृथ्वीपति होने के लक्षण मा के दैहिक लक्षणों (गर्भलक्षण) से ही प्रकट होते थे। मा को मिट्टी सूघने की इच्छा होती थी, मानो पृथ्वी पर किसी भी दिशा में अन्त तक पुत्र का रस रोका न जा सके। पुत्र शास्त्रों में पारंगत हो तथा शत्रु के भी पार जावे इस आकांक्षा से पुत्र का नाम रघु रखा गया। सस्कृत में रघि धातु का अर्थ चलना होता है। बालक बड़ा हुआ तो उसका उपनयन हुआ। बालक प्रतिभावान था ही। अल्पकाल में ही आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति आदि चारों विद्याएँ रघु ने सीख ली। जैसे शरीर बढने लगा वैसे रघु में गभीरता भी आने लगी। परन्तु शरीरमष्टि पिता से बड़ी होने पर भी उनकी नम्रता भी बढ़ती गई। सहज ही उन्हें युवराज घोषित किया गया।

जब सम्राट दीर्घबाहु के अश्वमेध का अश्व इन्द्र ने चुराया तो अश्व-रक्षक रघु ने इन्द्र को रोका और कहा, “आप स्वयं यज्ञ के भोक्ता हैं अतः यज्ञकर्ता पिता का कार्य क्यों बिगाड़ते हैं? आप यज्ञर्वरियों को दण्ड देने वाले हैं, फिर आप ही धर्म-कार्य में बाधा क्यों बन रहे हैं जिससे धर्मनाश हो रहा है?” रघु के प्रश्न से चकित इन्द्र ने कहा—“सौ यज्ञों का याजक केवल मैं हूँ। तेरे पिता शतयज्ञों का यज्ञ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मैं बाधा बना। तू बीच में न पड़। सगरपुत्रों का स्मरण कर।” रघु ने इन्द्र को आह्वान करते हुए कहा, “बिना युद्ध के तुम अश्व नहीं ले जा सकोगे।” द्वन्द्वयुद्ध में रघु ने इन्द्र के छक्के छुड़ा दिये। अतः इन्द्र ने रघु पर वज्रप्रहार किया। रघु वज्रप्रहार की व्यथा को सहकर पुनः युद्ध के लिए खड़ा हुआ। इन्द्र आश्चर्य के साथ प्रसन्न हुआ। उसने रघु से अश्व छोड़कर अन्य कोई भी वर मागने को कहा। रघु ने कहा कि “अश्व भले ही न छोड़ो, परन्तु पिता को अश्वमेधपूर्ति का फल दो। साथ ही यह सूचना भी पिता को मिल जाये।”

रघु जब तपस लौटा तो पिता महित मचने उसका स्वागत किया। अश्वमेध
यज्ञ करने की सीढ़ी मानी जाती थी। "सोमानपरम्परा मित" रघु ३ ६६। उसके
पिता ने २०० मे मे ६६ सीढ़ी पार कर नीची। अतः राजा ने स्वयं की हलती
आमु ममजकर इक्ष्वाकु वंश का रीति के अनुसार पुत्र को राजा बनाया और वे
स्वयं दानप्रस्थी हो गए। राज-महामहान के साथ चारों ओर के वैरीमण्डल को भी
रघु ने दवा दिया। पुण्यवान राजाओं द्वारा भी भोगी हुई पृथ्वी रघु के प्रभाव में
पूणतया नई सी बनी। मानो पंचमहाभूता के गुण भी बहे हों। रघु ने चारों
दिशाओं में दिग्विजय करवा प्रारम्भ किया। उसने प्रारम्भ पूर्व दिशा से किया।
कालिदास लिखते हैं, "मेनामचालन से धूल खड़ने के कारण आकाश धरती जैसा
और हाथियों की अधिकता के कारण धरती का रंग आकाश जैसा दिखाई देता
था।" पूव में वन दृग आदि पार करते हुए रघु ग्याम देश तक विजय करते गये।
उनके शत्रु जैन के समान झुकते और वर्तते थे।

रघु वापस आकर कलिङ्ग की ओर बढ़ गए। वहाँ से वे दक्षिण दिशा की ओर
कावेरी तक गये। दक्षिण में सूर्य का तेज तम होने पर ही पाण्ड्यदेशीय लोग रघु
का तेज सहन न कर सके। उत्तर में पश्चिम में मत्स्यदि की ओर प्रस्थान किया।
बीच में कंग की तारिभा न आरतिया उतारी। वहाँ से उत्तर की ओर परशुराम
भूमि (नाकणपट्टे) में आकर वह पाण्डियों को जीतने के लिए म्यन्मार् में पारस
की ओर गये। आगे बढ़कर पश्चिमदेशीय घुड़मवार यवनो से भीषण युद्ध कर रघु
ने उनके दाढ़ी चाली मिरो से पृथ्वी तक की। खे-मत्र पयडी उतारकर कारण जा
गये। वहाँ से वे उत्तर की ओर गये। मार्ग में काबुल, कर्मांग आदि में हूणों को
परास्त कर उनसे स्वर्ण, अश्व आदि भेंट पाकर वे हिमालय पर चढ़ गये। पर्वतों
पर चलते-चलते लोहिया पार कर पाचाल, कामरूप आदि देश के राजाओं को
संतमस्तक करारकर सम्पूर्ण भारतभूमि में एकठन साम्राज्य स्थापित किया। राम
के प्रपितामह के अन्त्य के अन्त का यह दर्शन मिलता प्रेरक है ? "अग्नेशो ने भारर
को एक बनाया",—यह कहने वालों को रघुविजय गहन पर पुनर्विचार करना हा
पड़ेगा।

इस प्रकार चारों दिशाओं की ओर कर अश्व रघु वापस लौट आए। अपने
प्रिय सम्राट के विजयविजेता वनरुग लाटने पर उनका कैसा स्वागत हुआ होगा,
इसकी कल्पना ही की जा सकती है। पर मत्स्यो की विजय तथा भ्रमसत्त्व आदि
स्वयं का नाम या कोष बढ़ाने के लिए नहीं हाता। इस दिग्विजय के बाद रघु ने
मर्वस्वदक्षिणा वाले विजयजित यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अन्त में सभी
राजा अपने-अपने दश का मालन्द वापस चले गये। सर्वस्वदक्षिणावाला यज्ञ होने में
राजा ने घर में भोजन बनाने के लिए मिट्टी के बरत छोड़कर सर्वस्व दान कर
दिया। क्या पाठक इस महान् दान की कल्पना कर सकेंगे ?

इस निष्काचन स्थिति में वरतन्तु ऋषि के शिष्य कौत्स, रघु के पास याचक बनकर आए। उस समय सोने के पात्रों के स्थान पर रघु मिट्टी के पात्र में अर्घ्य लेकर बैठे थे। रघु ने ब्रह्मचारी का स्वागत कर ऋषि का कुशलक्षेम पूछा। अन्त में रघु ने कहा, “आपके आने से ही मन तृप्त नहीं, कुछ अपेक्षा या आज्ञा जानने की भी इच्छा है।” कौत्स ने कहा, “आप जैसे पुरुषों के राज्य में अकुशल कैसे? मूर्ख के रहते अधेरा कैसे? पूज्यों की भक्ति से आप अपने कुल में सबसे आगे हैं। मैं ऐसे समय आपके पास याचना लेकर आया, इसका मुझे दुःख है। सत्पात्रों को धन बांटकर आप शरीर से सुशोभित हों, दानयज्ञ से उत्पन्न निर्धनता आपको शोभा ही देती है। मैं गुरु-दक्षिणा के लिए आपसे कुछ मागने आया था, पर अब यह याचना अन्यत्र ही करूँगा।”

रघु ने उन्हें रोक कर पूछा, “गुरु को कितनी दक्षिणा देनी है?” कौत्स ने कहा, “मेरे गुरु ने मेरी भक्ति ही दक्षिणा में मागी थी। परन्तु मेरे बार-बार पूछने पर उन्होंने कहा है कि चौदह विद्याओं में करोड़गुना धन लाओ। आपके मिट्टी के अर्घ्यपात्रों को मैंने देख लिया है, अतः अब मैं अन्यत्र यजमान ढूँढता हूँ।” इस पर रघु ने कहा, “एक वेदपारंगत विद्वान् मेरे पास आकर भी निराश होकर वापस लौटे, यह निन्दा का अध्याय मेरे चरित्र में न जोड़ें। दो दिन का समय दें। आपके अर्थ की सिद्धि का उपाय करता हूँ।” ब्रह्मचारी ने विनय स्वीकार की। दूसरे दिन प्रातः काल कुबेर पर घावा बोलने की तैयारी कर रघु रथ में ही सोये।

देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर को रघु से युद्ध स्वीकार नहीं था, अतः उन्होंने रात में ही अमित धन रघु के पास भिजवाया। रघु ने उसे कौत्स के लिए आया धन मानकर सभी कौत्स को अर्पित किया, परन्तु कौत्स ने दक्षिणा से अधिक लेना पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। इस कारण अयोध्यावासियों को रघु और कौत्स दोनों ही सराहनीय लगे। गुरु की दक्षिणा से अधिक न लेने वाला याचक और याचना से अधिक देने वाला दाता। भारतीय परम्परा में भी दोनों ही अनुकरणीय माने गये।

कौत्स बाछित दक्षिणा पाकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, “राजा, तुम्हारे हित के लिए आशीर्वाद देना पुनरुक्ति मात्र होगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई अभाव नहीं है। तुम्हें आत्मसदृश गुणों वाला पुत्र प्राप्त हो, यही परमात्मा से प्रार्थना है।”

महाकवि कालिदास ने सूर्यवंश को ‘रघुवंश’ कहकर पराक्रमी, दिग्विजयी तथा दानी रघु का नाम निस्सन्देह अमर कर दिया। राम इन्हीं रघु के प्रपौत्र थे। रघु के बाद के वंशजों को रघुवंशी नाम से अधिक पहचाना जाता है। राम को तो अनेक स्थानों पर राघव नाम से ही पुकारा जाता है।

रघु का विश्रवर्जीय वन 'अरण्य' ('दीपे विश्रव') ~ "अरण्य" । अथ भी अने कार्य ये ही वर्णित हैं । अथर्व के विषय भी
 विष्णु का पालन होय है । फिर आप धर्मार्थ २

किरण-६

दशरथ

रघु के पुत्र अज अपने पिता से सौन्दर्य, पराक्रम, ओजस्विता, शक्ति आदि में कम नहीं थे। अज को समस्त शस्त्रशास्त्रों की शिक्षा देने वालों ने स्वयं गौरव का अनुभव किया। वह इतने प्रतिभाशाली तथा दक्ष थे। विवाहयोग्य आयु के होने पर विदर्भराज भोज की ओर से उन्हें भी स्वयंवर का आमन्त्रण आया। पिता ने भी उत्तम योग जानकर अनुमति दी। कुछ सेना तथा मन्त्रियों को साथ लेकर अज स्वयंवर के लिए चल पड़े।

एक सरोवर के पास सेना का पड़ाव था। सब लोग दोपहर के भोजन की तैयारी में थे। सरोवर में क्रीडारत एक जगली हाथी सेना में प्रस्त होकर बाहर आया। सेना में भगदड़ मच गई। मंत्री भी घबड़ा गये। अज अविचलित रहे। उन्होंने हाथी के मस्तक पर बाण मारा और देखते-देखते हाथी जमीन पर गिरकर मर गया। अज के शौर्य व साहस से प्रसन्न होकर गधवों ने उन्हें 'समोहन अस्त्र' की शिक्षा दी।

विदर्भ पहुंचने पर वहां भी उनका अपने ढंग का निराला स्वागत हुआ। कामरूप, अग, कर्लिग, अवन्तिका आदि नरेशों के होते हुए भी विदर्भकुमारी इन्दुमती ने अयोध्या के राजकुमार अज के गले में भाला डाल दी, अतः सभी राजा ईर्ष्यावश क्रोधित हुए। जब इन्दुमती को लेकर अज ने विदर्भ की सीमा पार की, सबने मिलकर अज पर धावा बोल दिया। इन्दुमती को मन्त्रियों की रक्षा में सौंप कर, अज ने अकेले ही सबका प्रतिकार किया। अन्त में सभी को समोहनास्त्र से मूर्च्छित कर अज इन्दुमती के पास आये। आते समय रक्त से भीगे हुए बाण की नोक से अज ने सभी पराजित राजाओं के मस्तक पर लिख दिया था—“मैंने आपका यश हरण किया है, प्राण नहीं। आप अपने-अपने घर लौटिये। घर पर आपकी रानिया आपकी बाट देख रही हैं।”

अयोध्या पहुंचने पर रघु ने स्वयं अज का स्वागत किया। और जैसी सूर्यवंश की परम्परा थी, पुत्र के योग्य होते ही उन्हें राज्य सौंप कर रघु ने वानप्रस्थ लिया। अज के बहुत आग्रह करने पर वे नगर के बाहर कुटिया में रह कर अज का कर्तृत्व सराहते रहे। नगर के निकट रहने पर भी वानप्रस्थी रघु ने लक्ष्मी का भोग नहीं किया। अनेक वर्ष विताने के बाद रघु ने शरीर त्यागा।

अज के राजा बनने में पृथ्वी बहुरत्न प्रसविनी हुई। इन्दुमती ने भी वीर पुत्र को जन्म दिया। दसों दिशाओं में ख्यातिमान यह वासक दशरथ कहलाया। राम को जन्म देकर दशरथ ने स्वयं को तथा जगत को कृतार्थ किया।

सत्यसधना, पौरुष, पराक्रम, उदारता और लोकव्यवहार आदि अनेक गुणों

मे दशरथ रघुवर्ष के अनुमुख्य ही थे। केकय देश (अद्यत्तु भारत का मरहद प्रान्त) मे लेकर कामरूप यानी वर्तमान आसाम तक नरनोक के राजा उनका लोहा मानते थे। इनके बीच अब कभी कोई विवाद या युद्ध हुआ तो दशरथ मे ही बीच-बचाव की तथा महाप्रता की अपेक्षा रहती थी। न्यायपक्ष देखकर दशरथ यह सहायता करते भी थे। ऐरण कभी-कभी दशरथ की सहायता लेते थे।

उस समय की प्रथा के अनुसार अन्धान्य कारणों से दशरथ ने भी अनेक विवाह किये थे। परन्तु किसी भी व्यवहार मे वे स्वीकृत सिद्ध नहीं होते। वाल्मीकि रामायण का बारीकी मे अध्ययन करने मे, ठीक इसके विपरीत ही निष्कर्ष निकलता है।^१ राम के पूर्व ईश्वरीय शक्ति विशेष रूप से प्रकट करने वाले परशुराम के कारण यद्यपि सभी साम्विक, सज्जन, अक्षि राजामण आदय अपना पूण सामर्थ्य प्रकट न कर पाते हो। और अभीष्ट रावण ना होना सम्भव हुआ होगा। यदि योग्य सयोजन हुआ होता तो अन्य राजाआ समेत दशरथ स्वयं भी रावण मे निबट लेते। घटना हजारों वष पुरानी है और उपरन्तु रामजी कम हैं, जत मन्त्री-सही दिशादर्शन करना कठिन है। फिर भी रघुवर्ष की सपूर्ण तेजस्विता, मनस्विता पुरधार्य, माहुर, प्रामाणिकता, शब्दपालन, भीदार्य, दानशीलता तथा त्याग, मयम आदि सभी गुण चम्भ सीमा तक रामजीवन मे उतारने वाला दशरथ इत गुणों से रहित था यह कहना मानन बरा, विज्ञान अथवा जीव-विज्ञान के पूर्णत विपरीत है, यह कोई भी स्वीकार करेगा।

हम पृष्ठभूमि मे रामकथा पढ़ने मे पूर्व हम दशरथ के जीवन का अवलोकन करें। कैकेयी वाली घटना की ओर जगली दिखाकर उम्मी परिप्रेक्ष्य मे हर बात की आकने का प्रयत्न नकर। कैकेयी के साथ हुई बात को भी यदि हम पूर मन्दभ में समझने का प्रयत्न करे तो हमें दिखाई देगा कि व्यावहारिक कारणों से सर्वाधिक प्रिय रानी को एक ही झटके में मरवा के लिए दूर करने की कठोरता दशरथ ही प्रकट कर सकते थे।

भविष्यता कितनी प्रभावी होती है, इस दृष्टि से श्रवणकुमार की कथा ध्यान

१ इसी कारण दशरथ की संक्षु पर बृह कर्मण्ड न अस्त ने शोक करने से रोक। मोक्षामोजी का कहना है कि दशरथ जान कने योग्य भूपति नहीं हैं। उल्लेख ठीक ही लिखा है—

मोक्षमोजी चि कोमल पदः। भुवन चार दम गत प्रभाः ॥

अयक न बहद न अब होउनहा। भूष धरन धम पितर सुन्हा ॥

विभि ह्मिहिर मुखलि दिन नाथा। ननहि सब दशरथ भूषाया ॥

नरहु तात कैहि भाते बोट नरिदि बहाई तागु।

राम अया सुम मकुल मणि मुज गुनि जागु ॥

देने योग्य है। अंधे वानप्रस्थी माता-पिता का पुत्र श्रवण उनकी सेवा में रहता था। जिस नदी के किनारे उनका आश्रम था, वही पर शिकार खेलते-खेलते दशरथ आ पहुँचा। रात में पानी पीने के लिए जानवर के आने पर उसे मारने का विचार लेकर दशरथ एक पेड़ पर जाकर बैठे। सयोगवश श्रवणकुमार जल भरने के लिए नदी पर आया। नदी में घड़ा डुबोने से उसमें से आवाज निकली, उसकी ओर सकेत कर दशरथ ने जानवर समझकर बाण छोड़ा। दशरथ शब्दवेधी बाणविद्या में निपुण थे। श्रवण बुरी तरह घायल हो गया। उसकी चीत्कार से दशरथ घबड़ाये। पेड़ से उतरकर वे मुनिकुमार के पास गये। श्रवण से बातचीत करने पर वे अत्यधिक दुःखी तथा सज्जित हुए। मर रहे श्रवण के कहने के अनुसार वे जल लेकर उसके माता-पिता के पास गये। माता-पिता के पूछने पर दशरथ ने साफ-साफ बात बता दी। दशरथ ने किसी प्रकार अपराध छिपाने के लिए असत्य बोलने का प्रयास नहीं किया, सूर्यवंशी राजा जो था। माता-पिता को उनके आग्रह के कारण दशरथ श्रवण के पास ले गये। वृद्ध माता-पिता की विह्वलता किमी भी पत्थरहृदय व्यक्ति का भी हृदय पिघला सकती है। उस स्थिति में उन्होंने दशरथ को शाप दिया—“तुम भी पुत्रशोक से मरोगे।”

दशरथ तो पुत्रहीन थे अतः दुःखद स्थिति में दशरथ को यह शाप वरदान जैसा लगा। “पुत्र का मुह न देखने वाले के लिए आपका शाप वरदान ही है।” (रघुवंश ६ ८०) इसलिए मुँने सयोग या होनी कहा। यदि उल्टा सोचा जाये तो विचित्र अर्थ निकलता है कि न दशरथ श्रवण को मारते और न राम का ही जन्म होता। इसीलिए अपने देश में मान्यता है कि अज्ञान में होने वाली गलती, उस कारण होने वाले कष्ट, यह किसी ईश्वरीय कृपा का रूपान्तर होते हैं। अतः ऐसे समय में मन शान्त रखना चाहिए। श्रवण के माता-पिता ने स्वयं भी अग्निप्रवेश किया और दशरथ अयोध्या लौटे।

वाल्मीकिजी ने दशरथ के राज्यशासन का बहुत उत्तम वर्णन किया है। कौशल राज्य को दशरथ ने पूर्ण मर्यादा में रखा। उसके कारण प्रजा अधिक गुणवान हुई। कर्मचारियों के कष्ट कम करने वाले नरेशों में दशरथ का नाम उल्लेखनीय है। दशरथ के समय उनके राज्य में रोग भी प्रवेश नहीं कर सकता था, फिर वैरी कैसे प्रवेश करते? समर्पिता में वरण, दान में कुवेर तथा द्रुष्टदमन में धर्म के समान दशरथ थे। वे राज्य की समृद्धि के लिए सदा ही यत्नशील रहते थे। कालिदास ने यहाँ तक लिखा है कि न आखेट, न मदिग, न यौवनसम्पन्न स्त्री उन्हें मर्यादा से बाहर आकर्षित कर सकी। उन्होंने कभी दीनता ग्रहण नहीं की, न ही हमी में कभी भ्रिय्या बात कही अथवा वैरियों में कटु बात कही।

दण्डकारण्य में शबरासुर दैत्य बहुत उद्वेग हो गया था। बीच-बीच में वह देवताओं पर भी आक्रमण करता था अतः इन्द्र ने उस पर धावा बोला। देवताओं की

महाराजा करने के लिए राजा दशरथ को बुलवाया गया। उस समय कैकेयी भी उनके साथ गयी। श्वशुराश्रम में दशरथ का शीपण युद्ध हुआ। दोनों बेजोड़ हो जाये। फिर भी एक बार बड़े समय के लिए राजा दशरथ अचेत हो गये। कैकेयी ने स्वयं दानवृष्टि कर श्वशुराश्रम को मूर्च्छित किया तथा रथ की बागडोर अपने हाथ में लेकर कुसताना में दशरथ को युद्धस्थान से ग्राह्य ले गई। छोड़ी देर में चेतना होने पर दशरथ वापस मैदान में जाये और अन्त में श्वशुराश्रम का उन्होंने दण्ड किया। कैकेयी के वृद्ध से प्रभावित होकर दशरथ ने कैकेयी को दो वर्ष भागने का कहा। विनयशील तथा स्नेहमयी कैकेयी ने तत्काल वर न माँगकर वापस टाल दी।

परन्तु दशरथ उन वर्षों में रहते थे। दिये हुए वचनों का पालन क्षमियों की, विशेषकर गुरुकुल वालों की रीति थी। वचन कैकेयी को या अन्य किसी को भी दिया गया हो, उसका पालन होना ही चाहिये। राम के अभिषेक के समय उनके सामने यही धर्मसंकट उत्पन्न हुआ था। इस प्रसंग का आगे यथास्थान वर्णन होगा ही।

अनेक गुणों में युक्त अत्यन्त कुशल प्रशासक, योद्धा, प्रजा के लिए पितृवत् ऐसा होने पर भी भक्तानुहीनता यही दशरथ का सबसे बड़ा कष्ट था। इसी निमित्त अनेक प्रकार विचार-विनिमय के बाद विविध प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया गया, उनके परिणामस्वरूप मरे मसान को प्रकाशित करने वाले भानवेन्द्र राम इस नृपवंश में उत्पन्न हुए।

उपसंहार

वाल्मीकिजी द्वारा दिये गये सूर्यवंश परंपरा का वर्णन पढ़ते समय एक बात सहज ही ध्यान में आती है कि तेजस्वी महापुरुषों की यह दीपमाला विश्व इतिहास में अनुपम है। इनमें किससे किसको बड़ा कहे यह तुलना करना कठिन ही जाता है। एक-न-एक गुण में प्रत्येक वीर पुरुष पिछले वालों को पीछे ढाल देता है। स्थानाभाव के कारण लेखक को विवश होकर वाल्मीकि द्वारा दिये गये नामों में से केवल १०-१२ के चरित्रों पर और यह भी मक्षेप में प्रकाश डालना संभव हो पाया। स्वयं भागवतकार ने सूर्यवंश के १०० नामों की तालिका देने के बाद भी यही कहा कि यह अति संक्षिप्त सूची है।

“अभूता मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतपः।

न शक्यते विस्तरतो वक्तुं यदं शतैरपि।”

इस स्थिति में अल्पज्ञ लेखक को पाठक क्षमा करेंगे।

वाल्मीकि रामायण, विष्णुपुराण आदि ग्रंथों ने भी अपने-अपने विषय से संबंधित सूर्यवंश की छोटी-बड़ी सूची दी है फिर भी पुराणों की शैली के अनुसार यह बहुत छोटी है। वाल्मीकि रामायण में राम से पूर्व ४५ नाम हैं, विष्णुपुराण में ६० हैं। यदि हर एक राजा की आयु १०० साल से अधिक मानी जाये तब भी राम से पूर्व का इतिहास केवल ६,००० वर्षों का होता है। परन्तु अपना राष्ट्र-जीवन तो इससे कई गुना अधिक प्राचीन है। अतः रामजीवन से संबंधित या उसे प्रभावित करने वाले कुछ ही कुलपुरुषों का उल्लेख इन ग्रंथों ने किया है। इस आलोक में तो हम केवल आठ-दस पुरुषों का ही चरित्र दे पाये हैं। सूर्यवंश की तालिका (अधिकृत) भागवत से उद्धृत ऊपर के वर्णन के अनुसार कल्याण के रामायण अंक में पृष्ठ २८८ पर उपलब्ध है। परन्तु रोचक बात यह है कि उसका संप्रहर्कर्ता एक विदेशी विद्वान् (श्री वेडर) है। क्या हम भी अपने पूर्वजों को समझने का प्रयत्न करना चाहेंगे? यह प्रेरणा जाग्रत हो यह भी इस आलोक को देने का एक हेतु है।

साधारणतया पुराणों में अनेक राजाओं ने हजारों वर्ष राज्य किया ऐसा हम पढ़ते हैं। यह संख्या गणित-शास्त्र के हिसाब से समझना उचित नहीं, क्योंकि पुराण गणित के ग्रंथ नहीं है। जैसे रामचरितमानस में चंद्र पर कासा दाग यह रामभक्ति का द्योतक है, ऐसा हनुमानजी ने स्पष्टीकरण किया है। राम की

श्यामकता का दाग कन्ध अपने हृदय में दिये हैं। यह भक्ति का वर्णन है, साहित्य का वर्णन है, वैज्ञानिक वर्णन नहीं। विज्ञान का विश्लेषण भिन्न प्रकार का होगा। अभी तक किसी विद्वान् ने पौराणिक आकड़ों के सवध में अधिकृत टिप्पणी नहीं की है। हम इतना ही विचार करें कि हजारों वर्ष राज्य की बात गणित शान्मानुसार होती तो प्राचीन काल में 'जीवेम शब्द शतम्' ऐसी प्रार्थना नहीं की गई होती। अतएव भाषारणतया भी वर्ष या उनके आस-पास की आयु मानना ही उचित है। हो सकता है यह वर्णन दीर्घकाल का मुक्त हो। वैसे परिशिष्टों में एक दो दृष्टिकोण दिये गये हैं, जो केवल जिज्ञासा बुद्धि के लिए हैं। संभव है इसी में ये शोध-छानों को कुछ दिशादर्शन हो।

साथ ही पुराण या प्राचीन ग्रन्थ पढ़ने समय हमें एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि सूर्यवक्त्र का ममान ही रावण, वसिष्ठ, जनक आदि यह वंश के नाम हैं। वस्तुतः जनक यह इच्छाकु वंश की ही एक शाखा है तथा यह इच्छाकु के पुत्र निमि से चल पड़ा है। निमि का पुत्र विंशप विधि से पैदा हुआ था इसलिए उसे मिथि कहते हैं। उसी ने मिथिस्ता की स्थापना की थी। इस मिथि का पुत्र जनक हुआ जिसके नाम से यह वंश आगे चला। 'वंशो जनकानाम्' ऐसा पायु पुराण में उल्लेख है। सीता के पिता सीरम्बज जनक थे। वे वसिष्ठ जनक कहलाते थे।

भो भो राजन् जमकाना वरिष्ठ ।

प्रथम जनको राजा जनकादप्युदायम् । वा रा ७१-४

प्रथम जनक के बाद में रायस आने सब जनक। इसी प्रकार लोगों को ममान बताते रावण वंश कहलाता था।

इसी प्रकार उस काल में बहु विवाह प्रथा के अनेक कारण हो सकते हैं। आज के सभ्य में यह प्रथा अन्याय भूलक उत्त वाञ्छन योग्य लगती हो परन्तु उस काल में राजघरानों में यह एक प्रचलित पद्धति थी। ममान न होने में दूसरा विवाह, नये राज्यों में सबंध जोड़ने के लिए विवाह प्रतिष्ठा के लिए विवाह, राजाओं में प्रतिस्पर्धा के कारण विवाह, इत्यादि कितने ही कारण बहु-विवाह हुआ करते थे, दशरथ का साथ भी यही हुआ था। परन्तु दशरथ के प्रसंग में हमने श्री गान्धारी के प्रणसाद्वारा उद्धृत किये हैं उसमें पाठक परिचित होंगे। राम के उत्पत्तिक एकनिष्ठ भक्त होने के कारण वे राम की ही प्रणसा करने नहीं अघाते, यह तो समय में आने लायक बात है, पर उनके आराध्य राम की वसवास दन वाले पिता का भी 'ऐसा राजा कभी हुआ न होगा' ऐसा वंश करत यह निश्चिन्त रूप से दशरथ के सवध में शका करने वाले सभी के लिए जिज्ञासनीय पक्ष है।

इस वंशावली को पढ़ते समय यह बात भी ध्यान में लेनी है और वह है भारत की प्राचीनतम भौगोलिक व्याप्ति की। एक सामानानागत अथवा राजनैतिक

इकाई के नाते स्याम देश से गांधार तक की भूमि अनेक सूर्यवंशी राजाओं के अन्तर्गत थी। इक्ष्वाकु ने स्वयं उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ के रूप में दो भागों में भारत की शासन-व्यवस्था अपने पुत्रों के द्वारा चलावाई थी। बाद में भी पृथु, माध्याता, सगर, रघु, अज, दशरथ सभी का भारत के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम छोर तक प्रभाव था। भारत को अंग्रेजों ने राजनैतिक एकता प्रदान की ऐसा मानने वालों के लिए यह एक उत्तम औपधियुक्त सामग्री है।

सूर्यवंश के विवरण यह स्पष्ट कर देते हैं कि यद्यपि उस काल में राज-तन्त्र था, तब भी राजा भोगी न होकर जनसेवक तथा जनरजक के नाते भारतीय शासक प्रजाजनो को पिता जैसा प्रेम दिया करता था। इसीलिए जनता भी उसे पितृवत् प्यार करती थी। ये राजा गुण में सभी एक दूसरे से बढ़चढ़कर थे ही। महान् सूर्यवंश में जन्मे राम को यह सभी गुण मानो अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में ही प्राप्त हुए थे। उसी राष्ट्र-निर्माता का प्रेरक जीवन हम अगले आलोचकों में पढ़ेंगे।

आलोक-४

बालकाण्ड

किरण-१

रामजन्म के पूर्व की स्थिति

राम की दोनो कुल-परम्पराओं के अध्ययन में यह स्पष्ट हो जाता है कि अनेकानेक गुणों से युक्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व कोई आकस्मिक घटना नहीं था। इक्ष्वाकु कुल में इस प्रकार का पुरुष उत्पन्न होना यह जीवशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय अनिवार्यता रही है। महान व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध सूर्यवंश में अवगुणी सन्तान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा उत्तम कुल भाग्य में ही मिलता है।

गुण या अवगुण ऊपर से नीचे जाते हैं।^१ हम राम-भरत जैसी सन्तान तो चाहते हैं पर रघु, हरिश्चन्द्र, दशरथ जैसे गुण अपने में लाना नहीं चाहते, इसलिए वाल्मीकि द्वारा लिखित ग्रन्थ के प्रारम्भ में कुछ भिन्नता रखकर राम के दिखरे हुए पूर्वजों की मक्षिप्त जाकी हमने पाठकों के सामने प्रस्तुत की है। अब राम के आने के लिए मन्त्र तैयार हो गया है। हम उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। जिन प्रकार राम का आगमन यह समाजशास्त्रीय अनिवार्यता थी वैसे ही वह ऐतिहासिक आवश्यकता भी थी।

परशुराम के पराक्रम के कारण भारत का सत्प्रवृत्त क्षत्रिय समाज या शासक-वर्ग कुछ आतंकित हो गया था। जब मनुष्य के पौरुष को पराक्रम का अवसर नहीं मिलता तो वह किसी माला में बिलास में उसे व्यय करता है। साधारणतया नर-लोक के राजागण इसी दिशा में बढ़ गये थे, मानो भारत का क्षात्र-तेज लुप्त हो गया हो। स्वाभाविक ही रावण जैसे कुशलराक्षस के नेतृत्व में उसके नातेगोतेदार बहुत सक्रिय हो उठे। कहा रावण की लका और कहा अवध या जनकपुरी? रावण के नवध्वी मारीच, सुबाहु आदि अपनी भा ताडका के नेतृत्व में ताडका वन में (आज-

१ इसीलिए जब आयु में शृङ्ग नोच सदा नवीन पीढ़ी पर आगेष करते रहते हैं तो उन्हें यही कहना पड़ता है कि वह मन्तान अपनी है, अपने जैसी है। समूचे समाज में अनुशासन-हीनता का वातावरण बनने और साम्राज्य चाहे कि उसकी मन्तान अनुशासनमय हो तो यह कैसे सम्भव है ?

कल जिसे छपरा जिला कहते हैं) अड़्डा जमाये हुए थे। यह स्थान अयोध्या एवं जनकपुरी के बीच में था। इसी प्रकार दण्डकारण्य का उत्तरी द्वार रावण ने धर, दूषण तथा त्रिशिरा के नेतृत्व में सुरक्षित किया था।

एक ओर रावण का यह प्रबल योजनाबद्ध सगठन और दूसरी ओर भी नरलोक और देवलोक की जैसे-तैसे जीवित रहने की नीति। देवलोक को भोगभूमि कहा गया है। अतः वहाँ के लोग स्वभाव से ही भोगी थे, जब कि राक्षस भोगवादी थे। भोगवादी व्यक्ति कर्मठ तथा उद्यमशील होता है परन्तु भोगी तो भोग करना ही जानता है। देवलोगों ने स्वयं कोई स्वतंत्र अथवा सतत युद्ध नहीं किया, उनके राजा इन्द्र (वैदिक इन्द्र नहीं) को तो अपने सिंहासन की ही पड़ी रहती थी।

एक बार तो रावणपुत्र इन्द्रजित इस इन्द्र को नागपाश में बांधकर ले जा रहा था। ब्रह्मा ने बीच-बचाव किया तब जैसे-तैसे छूट कर आया था। शेष अष्ट दिग्पाल भी जैसे तैसे रावण से जान बचाये फिरते थे। केवल यम था जिसे बताया गया कि वह रावण को न मारे, क्योंकि उस वश का जड़मूल में नाश होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में रावण कितना अनियन्त्रित होकर सिर पर चढ़ रहा होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। वस्तुतः आपदाएँ किसी राष्ट्र का नाश नहीं करती। अपितु विलासिता, भोगेच्छा, शोषित्व, साहसहीनता, आत्मविश्वास का अभाव आदि अवगुण राष्ट्रों के नाश का कारण बनते हैं। जीवन में सादगी शक्ति की स्रोतक है और जीवन में, बोलचाल में, भय की वाणी दुर्बलताजन्य होती है। इस स्थिति में रावण की सत्ता को जड़ से समाप्त करने वाले पुरुष की आवश्यकता थी।

यह पुरुष कौन हो? परशुराम के कारण तत्कालीन राजाओं में तो ऐसा साहस किसी में था नहीं। इस कार्य के लिए स्वयं स्फूर्ति से आकाशायुक्त और योजनाबद्ध पराक्रम करने वाले नवीन युग-पुरुष की आवश्यकता थी। अतः ऐसे पुरुष के जन्म के लिए वातावरण बनता गया। मानो समस्त समाज में, समाज-धुरीणों में, ऋषि-मुनियों में, राजाओं व सामन्तों में यही एक चाह पैदा होती गई। उसी से विशिष्ट प्रकार की सन्तान प्राप्ति के लिए, दशरथ ही कोई यज्ञ करें, यह निर्णय हुआ। सूर्य-वश को ही इस योग्य माना गया क्योंकि रावण का नाश नरलोक के धीरे पुरुष द्वारा ही होना था। देवलोक भोगभूमि होने से इसके अयोग्य था।

इस प्रकार पौरुषपूर्वक विचारमथन के लिए यज्ञों में अश्वमेध ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। यह केवल पान्थिक विधि या हवनमात्र नहीं थे। 'मेघ' घातु के मेघा, हिंसा तथा सगति तीन अर्थ होते हैं। विविध शक्तियों की सगति बिठाना या मेल करना, बुद्धि बढ़ाना या ठीक करना तथा इसके द्वारा विघ्नकर्ता का नाश करना, ये सभी अर्थ अश्वमेध से निकलते थे। ऐसे कर्म में बाधक मानवीय शत्रु का हटाना यह नरमेघ का अर्थ है। तात्पर्य यह है कि यह यज्ञ एक प्रकार से योजनाबद्ध सम्मेलन होते थे जिनमें विविध विषयों पर चर्चा होती थी अथवा योजना बनती थी।

दशरथ के अश्वमेध में सभी सत्प्रवृत्त राजागण, ऋषिमुनि तथा देवलोक के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। किस-किस को बुलाये, इस संबंध में वसिष्ठ ने कहा कि जो धार्मिक राजा हो उसे बुलाओ, केवल ब्राह्मणों के ही नहीं शूद्रों के भी अग्रणी बुलाये गये थे। दशरथ के विशेष स्नेही राजाओं में मिथिला के जनक, अंगदेश के रोमपाद, दक्षिण कोशल के शत्रुघ्न, कैकय के राजासिंह, मगध के प्रातिज्ञ, काशी के राजा आदि को स्वयं सुमन ने जाकर निमंत्रण दिया था। पूर्व देशों के अतिरिक्त पश्चिम में सिंधु मौवीर एब सौराष्ट्र के राजा भी निमंत्रित थे। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के राजा भी बुलाये गये थे।

द्रावीड सिंधु मौवीर सौराष्ट्रा दक्षिणापथा ।

जयग भयधा मत्स्या सभूय काशि कौशला ॥ १ १० २७

यज्ञ में हवन की खेलाये होती थी। हवन के पश्चात् भोजन के बाद अवकाश के समय विचार-विनिमयार्थ लोग एकत्र होते थे। वैदिक साहित्य में अश्वमेध में तात्पर्य राष्ट्र या समष्टि के सपोलन से भी माना गया है। राष्ट्र वै अश्वमेध, वै राष्ट्र अश्वमेध आदि उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलते हैं। इस यज्ञ-द्वारा जहाँ दशरथ ने अनेक लोगों में अपना स्थान बनाया वहाँ भावी मन्तव्य के लिए सभी में आशीर्वाद प्राप्ति के माध्य-साध सहयोग की अपेक्षा भी प्रसारित की। इस यज्ञ से राजा के सब पाप (न निभाया हुआ उत्तरदायित्व या कौ हुई गलतियाँ) नष्ट होते हैं ऐसी धारणा थी। राजा का स्वयं का आत्मविश्वास भी ऐसे यज्ञों से जाग्रत होता है तथा सब ओर विश्वास का वातावरण भी उत्पन्न होता है।

अश्वमेध समाप्ति से आवश्यक वातावरण बना ही था। अतः अब पुत्रकामेष्टि यज्ञ की व्यवस्था की गई। ऋषि-ऋष्यभृगु विशेषज्ञ होने से इस यज्ञ के प्रधान पुरोहित थे। वे बहुत मेधावी तथा वेदों के ज्ञाता थे। मान्यता के अनुसार इस यज्ञ के द्वारा वांछित सतति प्राप्त की जा सकती है। उस समय विशेष औषधियों से युक्त चष(पायस अथवा खीर) पकाया जाता था तथा भारत की परम्परा के अनुसार भगवान को अर्पण कर (यज्ञ के द्वारा) उसका सेवन कराया जाता था। राजा को स्वयं दो वर्ष समय से रहना पड़ा था। रातियों ने भी व्रत रखा था। ऋषि ऋष्यशृग ने भी राजा दशरथ को चार पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। यज्ञ में श्रोत-विधि से जहुति डाली गई थी। परिणामस्वरूप सभी देवता, सिद्ध, गन्धर्व, महर्षि अपना-अपना मन्त्र ग्रहण करने यज्ञ में पधारे। यज्ञसभा में उपस्थित होकर उन्होंने ब्रह्माजी से विचारमयन भी किया। सभी ने ब्रह्माजी को रावण के अत्याचारों का स्मरण करते हुए उसे मारने योग्य पुत्रप्राप्ति इस यज्ञ-द्वारा होनी ही चाहिये ऐसी इच्छा प्रकट की।

यहाँ पर कथा का अनीतिक भाग प्रारम्भ होता है। अब देवलोकवासी भी रावण से रक्षा चाहने लगे। ब्रह्मा ने सबकी विनती स्वीकार की। नरलोकवासी

तो पीड़ित थे ही, अतः उन्हें धारण करने वाली पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और सर्वशक्तिमान से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने भी देवलोक के लोगों की सिफारिश की। परमेश्वर ने उनकी विनती स्वीकार कर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लेना स्वीकार किया। इस अलौकिक भाग को सभी माने यह आवश्यक नहीं। सूर्यवंश में दशरथ को पुत्रप्राप्ति हो इस दृष्टि से विधिवत औपधिगुक्त पायस तैयार कर रानियों को सेवन कराया गया था।

इदं तु नृपशार्दूलं पायसं देव निर्मितम् ।

प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यं आरोग्यवर्धनम् ॥ १-१६-१६

दशरथ ने भी दो वर्ष का समय समय से बिताया था। परन्तु जिस उद्देश्य से पुत्र अपेक्षित था, उस उद्देश्य की पूर्ति में ऋषि-मुनियों के आशीर्वाद की तथा परमात्मा की कृपा की आवश्यकता थी। योग्य विधि से सब कुछ करने के पश्चात् भी फल का सम्बन्ध किसी तीसरी शक्ति से होता है। उसे क्या नाम देना चाहिये यह प्रत्येक की अपनी-अपनी श्रद्धा का विषय है—चाहे उसे 'परमात्मा' कहे या 'काल' या अन्य कोई नाम दे। भारत में उसे 'परमात्मा की कृपा' कहा गया है।

परन्तु इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा ने एक महत्त्व का काम किया। उन्होंने देव लोगों से कहा कि परमात्मा इसी शर्त पर अवतार लेंगे कि आप लोग भी अपनी भूमिका बदलेंगे। पीछे कहा गया है कि पुण्यसंचय से जीव देवलोक में जाता है वहाँ उसका काम केवल भोग भोगना होता है। परन्तु कर्म के लिए उसे मनुष्य-जन्म ही लेना पड़ता है। मनुष्य रावण का वध मनुष्य द्वारा ही हो सकता था इसलिए परमेश्वर भी मनुष्य रूप में ही रावण को मार सकते थे, चमत्कार से नहीं। इसलिए ब्रह्माजी ने देवों से कहा कि वे वानरलोक में जाकर अपने समान वानररूपधारी पुत्रों की सृष्टि करें।

सृज्य्य हरिरूपेण पुत्रास्तुत्य पराक्रमान् । १-१७-६

जनमामासुरेवन्ते पुत्रान्वानररूपिणः । १-१७-८

ब्रह्मा का यह परामर्श विचारणीय है। उन्होंने देवों को अन्य स्थानों पर जाने को नहीं कहा, क्योंकि रावण के अत्याचारों का सबसे अधिक सहारा तो वाली ही था। लका जाने के पूर्व वाली का नाश तथा वानरों की सहायता रावणनाश में सबसे महत्त्व की बात थी।

ब्रह्माजी ने देवताओं से जिस प्रकार के वानर पुत्र पैदा करने के लिए कहा वह भी जानना तथा उस पर चिन्तन करना यह पाठकों के लिए लाभदायक रहेगा। उनके गुणों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा ने कहा है कि वह बलवान, इच्छारूपी, माया जानने वाले, वायु के समान गतिशील, बुद्धिमान, अजेय, नीतिज्ञ, विविधि उपायों के जानकार, अस्त्रविद्या सम्पन्न तथा दिव्य शरीरधारी हो। उपर्युक्त गुणों से युक्त 'वानर' शब्द से वाल्मीकि का क्या तात्पर्य हो सकता है, यह समझने

में कठिनाई नहीं होगी। गहसो वर्ष पश्चात् भी किसी वानर टोली में जीवमान्त्र की दृष्टि से उम्रबढ़ विक्रम होते-होते इतने गुणों से युक्त एक नहीं तो सहस्रो वानर तैयार होना यह शास्त्र तथा तर्क के विरुद्ध लगता है। वे नाग वनवासी थे, अतः वनतर कहलाने लगे।^१ यहां तक कि रीछ भोलासून भी मनुष्य ही थे। वाल्मीकि ने लिखा है—जा दक्षता भोलासून के रूप में आये थे वे देवतावस्था में अधिक पराक्रमी थे। वे दाना तथा नखों से लटने के साथ सभी अस्त्रविद्या भी जानते थे—

नखदध्नायुधा मर्मे सर्वे सर्वास्त्रकोविदा । (११७ २६)

रामजन्म के पूर्व उनकी सहायता के लिए वानर सब जगह फैल गये थे।

किरण-२

राम-जन्म तथा शिक्षण

पद्मवीक्षा में निवृत्त होकर राजा दशरथ नैमिषारण्य में कुछ दिन रहने के बाद रामदास नामक अयोध्या की सीट आये। अन्य राजागण, ऋषि आदि अतिथिगण राजा दशरथ से योग्य सम्मान पाकर, वसिष्ठ तथा ऋष्यशृंग की प्रणाम कर विदा हुए। बाद में राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग मुनि की पूजा की तथा उन्हें अनेक प्रकार की भेंट प्रदान करते हुए उनका सम्मान किया। राजा से सम्मानित होकर मुनि ऋष्यशृंग भी अपने स्थान अवदेश के लिए चल पड़े। राजा दशरथ कुछ दूर तक उन्हें बिदा करने गये। अन्य अनेक ऋषि होने के बाद भी पुत्र कामेष्टि के विशेषज्ञ के नाते राजा दशरथ ने स्वयं अवदेश जाकर ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया था। अतः उनकी विशेष विदाई भी स्वाभाविक थी।

पद्म समाप्ति को छ ऋतुएं बीत गई थी। बारहवें मास में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मध्याह्न में सारे सप्तर का दीप्त करने वाले राष्ट्रपुरुष राम ने जन्म लिया। उसके बाद कैंकयी ने भरत को जन्म दिया और तत्पश्चात् सुमित्रा ने लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न को। जन्म के तेरह दिन बाद चारों पुत्रों का विधिवत् नाम-संस्कार हुआ। तुलसीदासजी लिखते हैं कि सप्तर को रमाने वाले, व्यापित करने वाले तथा स्वयं भी लोकों में रमण करने वाले कौशल्या पुत्र 'राम' कहलाये। सप्तर का भरण करने वाले 'भरत' तथा उत्तम वस्त्रों के घाम लक्ष्मण कहलाये। शत्रुघ्न करने वाले शिशु का नाम 'शत्रुघ्न' रखा गया।

अयोध्या जैसी ओष्ठ नगरी और दशरथ जैसे मुहूर्त आसक्त का वाल्मीकिजी

१ बादरकाष्ठ के गहसो वर्ष में जन्म की योग्यता के मध्याह्न में और भी अधिक मनमोहक भवनी मिलती है।

ने सुन्दर वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है—सरयू नदी के किनारे उत्तर कौशल नामक जनपद है। उसमें बारह योजन लम्बी तथा तीन योजन चौड़ी अयोध्या नगरी समस्त नोको में विद्यमान है। राजा का शासन धर्म एवं न्याय पर आधारित है, इसलिए वह महान् राष्ट्र की वृद्धि तथा रक्षा करने वाला है। अयोध्या में पृथक् वस्तुओं के पृथक् बाजार हैं। वहाँ सभी प्रकार के वस्त्र, यत्र तथा अस्त्र-शस्त्रों का भी सचय है। छाद्यसामग्री की वहाँ कमी नहीं, अतः 'अकाल' शब्द केवल शब्द कोष में मिलता है। सभी कलाओं के शिल्पी वहाँ विद्यमान हैं। नगर के बीच तथा चारों ओर अनेक उद्यान हैं। अयोध्या में ऐसी भी नाटक मंडलियाँ हैं जिनमें स्त्रियाँ ही काम करती हैं। पुरी के चारों ओर बहुत चौड़ी खाई खुदी हुई है, जिसे लाघना असंभव है अतः वह नगरी दुर्जेय है।

महलों का निर्माण रत्नों से हुआ है। गगनचुम्बी प्रासाद पर्वताकार लगते हैं। उनमें कुछ सात-सात चौक वाले महल हैं। कुछ महलों में तीन-चार चौक तक रथ में बैठकर पार किये जाने योग्य विशाल द्वार हैं। अयोध्या की जनसंख्या बहुत घनी है। वहाँ की प्रजा दशरथ को बहुत प्यार करती थी। तीनों लोकों में राजा दशरथ दिव्यगुण सम्पन्न राजर्षि थे। वे बलवान्, शत्रुहीन, मित्रयुक्त तथा इन्द्रियविजयी थे। धर्म, अर्थ एवं काम का सम्पादन कर वे अयोध्या का पालन करते थे। अतः पुरी के निवासी धर्मपरायण, निर्लोभी, सत्यवादी, बहुयुत तथा सन्तुष्ट जान पड़ते थे। अयोध्या में कहीं कोई कामी, कृपण, क्रूर या नास्तिक नहीं मिलता था। वहाँ कोई भी व्यक्ति मुकुट या कुण्डलो से रहित नहीं था। सभी साफ सुथरे रहते थे। अपवित्र खाने वाला, दान न देने वाला, मन को न जीतने वाला, वहाँ कोई देखता नहीं था। चारों वर्गों के लोग देवता तथा अतिथि के पूजक, कृतज्ञ, उदार शूर तथा पराक्रमी थे।

माताओं के प्यार-दुलार में तथा पिता के संरक्षण में राम, भरत आदि बड़े होने लगे। वाल्मीकि रामायण में कृष्ण के समान राम की बाललीलाओं का वर्णन नहीं है। प्रादेशिक भाषाओं में मन्त्रतन्त्र कृष्ण के संबंध में सुनो-सुनाई बातें भिन्न सदर्म में राम के साथ जोड़ दी गई हैं। उदाहरण के लिए राम के मुख में कौशल्या को विश्वरूप का दर्शन होना (रामचरित मानस) आदि। परन्तु वाल्मीकि सभी के लिए अनुकरणीय राम का युवावस्था से आगे का चरित्र सुनाना चाहते थे। अतः उन्होंने बाल्यावस्था का संक्षिप्त (केवल एक सर्ग में) वर्णन किया है।

यहाँ एक बात और भी ध्यान में आती है कि राम के साथ लक्ष्मण का सहज प्यार तथा अनुपायित्व था। इसी प्रकार शत्रुघ्न की भरत के साथ घनिष्ठता थी, यद्यपि प्रत्यक्ष में लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न सहोदर थे। राम भी लक्ष्मण को सीता से अधिक प्यार करते थे, ऐसा उल्लेख दो बार युद्धकाण्ड में राम के मुख से ही आया है तथा वे प्रत्यक्ष में अपनी देह भी लक्ष्मण के वाद ही छोड़ते हुए दिखाई देते

है। राम लक्ष्मण को बाहर बिचरने वाला अपना दूसरा प्राण समझते थे—लक्ष्मणो लक्ष्मिसम्पन्नो बहि प्राणद्वयापर । (१ १८ ३०) लक्ष्मण के बिना राम को नींद नहीं आती थी। वे जब घोड़े पर शिकार को जाते थे तो लक्ष्मण उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे-पीछे जाते थे। श्रीराम को वनों में शस्त्र के किनारे प्राणियों का शिकार करना पसन्द नहीं था। उन्हें उसका दुःख होता था। राम ने कहा है कि—

नात्यर्थमभिकाक्षामि मृगया सरयूवने ।

इति ह्येषा तुनालोके राजविगणसम्मता ॥ (१ ५० १५)

केवल वह राजपिसम्मत था, इसीलिए व शिकार को जाते थे।

गुरु वसिष्ठ श्रीराम के कुलगुरु थे। उन्हीं के आश्रम में चारों भाइयों ने शत्रु एवं शत्रुघ्न दोनों की शिक्षा उत्तम प्रकार से प्राप्त की। भगवन्प्रसादरूप जन्म लेने के कारण वे जन्मतः प्रज्ञावान् तथा प्रतिभावान् थे। अतः औरों की तुलना में उन्होंने बहुत कम समय में अनेक विद्याएं प्राप्त कीं। घोड़ों की सवारी, हाथी की सवारी तथा रथ आदि चलाने में भी वे निपुण हुए। श्रीराम धनुर्वेद का विशेष अभ्यास करते थे। बचे हुए समय में पिताजी के काम में हाथ बटाने में तथा प्रजा की सभी प्रकार की पुछ-ताछ एवं देख-भाल करते थे। इसीलिए वे छोटी आयु में ही ज्योत्ष्या की प्रजा में प्रिय होते चले गये। प्रजा ने उन्हें इसी आयु में भावी राजा मानना प्रारम्भ कर दिया। राजा के पुत्र के नाते नहीं अपितु स्वयं के व्यवहार से ही राम ने उनका हृदय जीता था।

मत्स्य-साम्प्रदाय की शिक्षा समाप्त होने पर वाल्मीकि द्वारा लिखे गये धौमवानिष्ठ सन्ध के अनुसार रामचन्द्र जी को देशदर्शन की इच्छा हुई। राजा दशरथ ने पूरे प्रवचन के साथ श्रीराम को तीर्थयात्रा को भेजा। राम केवल मामूली तीर्थ यात्री नहीं थे। तीर्थयात्रा से राम के मस्तिष्क में विचारों की बाढ़ी पैदा हो गई। इस यात्रा में उन्हें अनुभव हुआ कि शासक तथा प्रजा अच्छे एवं सच्चे होने के बाद भी सब पर आतंक छाया हुआ है। धर्म में प्रजा का विश्वास कम होता जा रहा है, क्योंकि धर्म के पालन के बाद भी अर्थ तथा आवश्यकताओं की रक्षा नहीं होती थी। अतः कार्य भी निश्चितता से नहीं हो पाते थे। मानो प्रजा इहलोक के जीवन से ऊब रही हो। इसका कारण भी उन्हें पता लग गया। परन्तु जब विचारों का तूफान पैदा होता है तब केवल वह सान्त्वितता का ही पोषण नहीं करता अथवा वह केवल कर्मठता जगावे यह भी आवश्यक नहीं। मस्तिष्क में वह द्वन्द्व भी उत्पन्न करता है। राम के साथ भी यही हुआ।

वे सोचने लगे कि यह मृष्टिजीवन किस प्रकार प्रारम्भ हुआ, इसका मध्य तथा अन्त क्या है? दुःख जगत कितना सत् तथा कितना असत् है? क्या जीवन दुःखमूलक है? इस प्रकार अनेक मौलिक प्रश्न क्रमवद्ध होकर मस्तिष्क में निमग्न

होने लगे। निर्बल व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने से वह पलायनवाद स्वीकार करता है। राम स्वयं चिन्तनशील थे और उन्हें गुरु वसिष्ठ का मार्गदर्शन प्राप्त था। परिणामस्वरूप उनके भक्तिपक्ष का आन्दोलन समाप्त होकर उन्हें क्या करना चाहिये इसका वे ठीक-ठीक निर्णय कर सके। श्रीराम के प्रश्नों की गहराई को स्वीकार करते हुए गुरु वसिष्ठ ने कहा कि वास्तव में दृश्य जगत पूर्णतया क्षणभंगुर तथा नित्य परिवर्तनशील है। यह जलाशय पर उठने वाली लहरों के समान है। इन लहरों का उत्पत्ति-स्थान, उनका आधार तथा उनका विलयस्थान जलाशय ही होता है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का आदि, मध्य और अन्त उस परम तत्त्व में ही निहित होता है। परन्तु मानव एक जीवमात्र इकाई है जिसके जन्म-मरण का सम्बन्ध उसके कर्म से जुड़ा है। अतः निरन्तर निरन्तर रहने वाला अनादि, अनन्त सत्तत्त्व एक मात्र परमात्मा होने के बाद भी, उसी के अंश से निर्मित यह जगत् भी सापेक्ष सत्य है। इस सदा परिवर्तनशील (सगातार गतिशील) को 'जगत्' कहते हैं इसकी धारणा के लिए (धामने या बांधने के लिए) धर्म निर्मित हुआ है। यह धर्म व्यक्ति से लेकर परमेश्वर तक सभी के व्यवहार का आधार होता है। सभी उसके अनुसार चलते हैं, जिसमें वे पूर्ण सत्य के साथ जुड़ सकें (विलीन हों)। इस कर्म का सबंध प्रत्येक व्यक्ति से है। वह कभी भी कर्मरहित नहीं हो सकता। श्वास लेना भी तो कर्म ही है। उससे भी कौटानु मर सकते हैं। अतः मनुष्य विवेक बुद्धि का उपयोग कर जान-बूझकर पाप न कर उत्तरदायित्व को निभाये। कर्म से भागना भी पाप ही है। अतः कर्म का या जिम्मेदारी का सही निर्वाह ही सत्कर्म है; धर्म है तथा करने योग्य है। इसलिए राम कर्महीनता के चक्कर में न पड़ते हुए विवेक का उपयोग कर धर्मानुसार कर्म करने को ही मुक्ति का मार्ग समझने लगे।

योग्य शिष्य को योग्य गुरु मिलने पर सही रास्ते पर चलने में उसे कठिनाई नहीं होती। राम की जीवन-दिशा मिल चुकी थी। शिक्षा का यही परिणाम अपेक्षित रहता है। जिस ग्रन्थ में राम एवं वसिष्ठ के बीच का परिसंवाद है उसका नाम 'योगवासिष्ठ' है। इस परिसंवाद से राम के जीवन की नई दिशा मिली। यहाँ से उनके जीवन-संग्राम का श्रीगणेश हुआ।

साधारण लोग व्यक्तिगत जीवन तथा परिवार निर्वाह में आने वाली बाधाओं में जूझने को जीवन-संग्राम कहते हैं। राम का संग्राम प्रत्यक्ष धनुषबाण से प्रारम्भ होता है और वह भी स्वयं की रक्षा के लिए या किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं, साधुओं की तथा धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने धनुष धारण किया था। इसीलिए अधिकांश भारतीय उन्हें अवतार भी मानते हैं।

किरण-३

वसिष्ठ और विश्वामित्र

राम की अव्ययमनस्क स्थिति में राम वसिष्ठ के पास जावें, ऐसा मुझाव विश्वामित्र (जो वसिष्ठ के पतिवृन्दी थे) ने दिया। प्रतिरोधी होने के बाद भी हमारे के गुणा का जादर काने के लिए उदार हृदय आवश्यक्त होता है। साधारण मानवीय जीवन में कोई प्राध्यापक, अधिवक्ता, चिकित्सक, अनियता अपने सभी को योग्यता स्वीकार करन में भी सकुचाते दीखते हैं। मर्यादाहीन अहंकार एवं छोटा मन, यही इस व्यवहार के पीछे कारण होते हैं।

अयोध्या और जनकपुरी के बीच अरण्य में विश्वामित्र का यात्रम था। वहां पर जब वे दीक्षा लेकर यज्ञ में बैठते थे तो राजण-द्वारा पोषित, मारीच, सुबाहु ईत्या आकर उनके यज्ञ में बाधा डालते थे। शम्भ तथा अम्भ के प्रयोगों में निपुण होने के बाद भी यज्ञ की दीक्षा भेन के कारण विश्वामित्र उनका प्रयोग नहीं कर सकते थे। अतः यज्ञ को रक्षा का निमित्त वनाकर (संभवतः पूर्वनिर्गमित योजना-नुसार) विश्वामित्र यथोच्चा आये। उस समय राजा वज्ररथ राम आदि के विवाह योग्य होने के कारण उनके विवाह के सबध में विचार कर रहे थे। विश्वामित्र के आने से वसिष्ठ को भी जानन्द हुआ। वहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि अश्वमेध यज्ञ के समय आपम में हुए विचार-विमर्श के अनुसार ही सम्भवतः यह घटना कम चर रहा था। यहां विश्वामित्र एवं वसिष्ठ के आपसी संबंधों को समझ लना लाभ-दायक रहेगा।

विश्वामित्र का वसिष्ठ के साथ एक प्रकार से परस्परगत वैमनस्य था। हरिश्चन्द्र के समय विश्वामित्र ने वसिष्ठ से वदना लेने के लिए हरिश्चन्द्र को कष्ट दिया था, यही द्वन्द्व आगे चलता रहा। वाल्मीकि ने यह कथा गौतम ऋषि के पुत्र शतानन्द द्वारा जनकपुरी में कहनुवाई है। इस कुदयत मध्य के कारण वसिष्ठ को विश्वामित्र से आने पर हृष नहीं होना चाहिय था। परन्तु वसिष्ठ भी विश्वामित्र की योग्यता से भली-प्रकार परिचित थे। विश्वामित्र स्वभाव तथा प्रवृत्ति में क्षत्रिय थे। एक बार वे भेना के साथ वसिष्ठ के आश्रम पर गये। वसिष्ठ ने पूरे भेना का खूब जोर-शोर से स्वागत-संस्कार किया।

वसिष्ठ के इस सामर्थ्य से विश्वामित्र को आश्चर्य लगा कि एक आश्रमवासी के पास ऐसी विपुलता कहा में आई। इसका आश्चर्य करने पर विश्वामित्र को पता लगा कि वसिष्ठ के पास शतला नामक वामघेनु है। उसी के प्रभाव से वह सब स्वागत सम्भव हुआ था। विश्वामित्र ने शतला के वदने में एक लाख गायें देकर महत्सर्जुन के समान वसिष्ठ में शतला की माग की। वसिष्ठ ने कहा कि लाख गायें

तो क्या तुम चांदी का पर्वत भी खड़ा कर दोगे, तो शबला मुझसे अलग नहीं हो सकती। मनस्वी पुरुष की कीर्ति के समान वह मेरे साथ ही रहेगी। मेरा अग्निहोत्र वनि, होम, सब कुछ यही गौ है। अतः आप जिद न करें। इस पर क्षात्र-प्रकृति के अनुसार विश्वामित्र क्रोधित हुए और सेना द्वारा जवर्दस्ती से गौ को ले जाने लगे। जिस शबला के प्रभाव से आदरातिथ्य हुआ था, उसी की कृपा से अडोसी-पडोसी तथा आश्रमवासी सभी वसिष्ठ भक्तों ने विश्वामित्र का सफल प्रतिरोध किया। उनकी निष्ठा के सामने विश्वामित्र की भूमूर्ण अस्त्रविद्या बेकार सिद्ध हुई। तब उन्होंने महादेव से प्राप्त दिव्य-अस्त्र का प्रयोग किया। वसिष्ठ के ब्रह्म-दण्ड के मामले वह दिव्य-अस्त्र भी विफल हो गया। तब विश्वामित्र निराश होकर सेना के साथ वापस लौट गये। ब्रह्मतेज के सामने क्षत्रियतेज फीका पड़ गया था और उन्होंने कहा—घिम्बल क्षत्रियबल ब्रह्मतेजोबल बलम्।

यह बात झूठे-अहंकारी तथा कथित जातिगत ब्राह्मणों पर लागू नहीं होती अन्यथा शबूक के तपस्या करने से तपःकथित ब्राह्मण पुत्र मरता नहीं। इसीलिए विश्वामित्र के मन में आया कि “मैं भी ब्रह्मपि बनूंगा।” अतः राज्यशासन आदि छोड़कर उन्होंने तपस्या प्रारम्भ की। पड़रिपुत्रों से पूर्णतया मुक्त होकर, वास्तविक ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। केवल पठन-पाठन से न ब्राह्मण बनता है न माना जा सकता है। विश्वामित्र का विचार स्वाभाविक था। उनकी सेना शबला द्वारा निर्मित सेना के सामने ठहर न सकी। उनके पुत्र भस्म हो गये थे। उन्होंने भीषण तपस्या करके महादेव से तथा अन्य देवताओं से सभी शस्त्रास्त्र प्राप्त किये थे। परन्तु सभी दिव्यास्त्र वसिष्ठ के ब्रह्मदण्ड के सामने व्यर्थ दिखाई दिये तब विश्वामित्र को लगा कि वसिष्ठ की तपस्या उनकी तुलना में श्रेष्ठ है। उन्हें लज्जा लगी कि आखिर माय-भागकर मैंने महादेव से साधारण अस्त्र प्राप्त किये। इस गलती को सुधारने के लिए अब उन्होंने महर्षि बनने के लिए तप आरम्भ किया।

प्रारम्भ में वे तपश्चर्या करने के लिए दक्षिण में गये। वहाँ उन्होंने भीषण तप किया। इस बीच त्रिशकु ने याचना करते हुए शिष्यत्व स्वीकार कर स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की। तपस्या से सिद्धि तो आती ही है। विश्वामित्र का अहं जाग्रत हो गया। अतः ईर्ष्यावश अपनी सिद्धि का दुरुपयोग करते हुए वसिष्ठ को मात देने के लिए अपना पुण्य देकर विश्वामित्र ने त्रिशकु को मर्त्य भेजना चाहा। वसिष्ठ ने उसको मना किया था। त्रिशकु का क्या हुआ था यह हम पहले पढ़ चुके हैं। परन्तु विश्वामित्र की सिद्धि कमजोर पड़ गई। अतः उन्हें अपनी गलती समझ में आई। तब वे पुष्कर तीर्थ पर जाकर तप करने लगे। प्रारम्भिक सिद्धि पर ब्रह्मा ने उनमें कहा था कि वे विश्वामित्र को ‘ऋषि’ कहते हैं पर वे न माने। उनकी सिद्धि बढ़ती गई। अबकी बार ऋचिक ऋषि के पुत्र शुन शेष की रक्षा में पुण्यक्षय हुआ।

अतः पुनः भीषण तपः चातुः किया।

‘ऋषि’ कहलाने के बाद भी उनको सन्तोष नहीं था। पहले वह जगा। इवाग ईर्ष्या जगी। मित्रि बढ़ती गई। अब कामरूप मेनका आई। विश्वामित्र ने तप छो दिया। मेनका से सदागम होने में शकुन्तला का जन्म हुआ। इस घटना में भी मर्योग का परिचय मिलता है। शकुन्तला का पुत्र भरत प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ। विद्वानों की मान्यता के अनुसार भरत की माँ के रूप में इस देश का नाम भारत पड़ा। परन्तु शकुन्तला और भरत चाहे क्षत्रिणी भी ख्याति प्राप्त कर गये हो, पर विश्वामित्र तो फिसल ही गये। अतः वे उत्तर की ओर आकर पुनः तपस्या करने लगे। इस प्रकार उनकी दीर्घ तपस्या में देवताओं में भय पैदा हो गया। उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि विश्वामित्र को ‘ब्रह्मर्षि’ कहा जाये।

विश्वामित्र तो ब्रह्मर्षि बनने पर अडे हुए थे। उनकी बात बस्तीकार करते हुए ब्रह्मा ने कहा—“अभी तुम पूरे जितेन्द्रिय नहीं हुए हो अतः प्रयत्न करते रहो।” विश्वामित्र का तप अधिक कठोरता से प्रारम्भ हुआ। वैश्वामित्र ने भी पंचाग्नि का सेवन करते थे। केवल वायु पीकर दोनों हाथ ठठाकर बिना सहारे खड़े रहते थे। शीतकाल में पानी में छूटे रहकर तपस्या करते थे तथा वर्षाकाल में छूले में छड़े रहते थे। मदा की भांति इस कठोर तप से इन्द्र भवराये। इन्द्र ने रम्भा नामक अप्सरा को भेजा।

अब तक विश्वामित्र काफी सम्भल चुके थे। अतः वे काम से तो मुक्त हुए थे परन्तु अब उन्हें क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने रम्भा को शाप दिया। अतः पुनः वे तप में गिर गये। तप-भंग होने से उत्तर दिशा त्याग कर वे पूर्व दिशा में गये। वहाँ पृथ्वी भीन रहकर काम तथा यौध पर भी विजय पाकर तप करने लगे। तप का समय पूर्ण होने के बाद पूर्ण आहुति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। पूर्ण आहुति के उपरान्त वे भोजन करने के लिए बैठने ही बाने थे कि इतने में इन्द्र ब्राह्मण के बेल में याचक बनकर आया। विश्वामित्र ने उसे भोजन परोसना प्रारम्भ किया। आगतुक ब्राह्मण ने बना हुआ पूरा-का-पूरा भोजन खा लिया फिर भी विश्वामित्र क्रोधित नहीं हुए अपितु शान्त बने रहे और उन्होंने अपना अनुष्ठान चालू रखा।

काम, क्रोध, लोभ आदि के सम्बन्ध में सभी प्रकार से परीक्षाएँ मैन के बाद, देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि अब विश्वामित्र में कोई दोष शेष नहीं, अतः उन्हें ब्रह्मर्षि कहा जा सकता है। तब ब्रह्माजी स्वयं विश्वामित्र जहाँ तपस्थल कर रहे थे वहाँ गये, और उन्होंने विश्वामित्र को ‘ब्रह्मर्षि’ कहकर सम्बोधित किया। इतने वृद्ध के साथ प्रत्येक वाधा को ऊपर चढ़ने की सीढ़ी मानते हुए व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, इसका यह अतिशयोक्ति उदाहरण है। इसीलिए इतने विस्तार में यह कथा यहाँ दी है। इसका जलौकिक भाग भी प्रेरक है। साधारण मनुष्य के जीवन में भी

बाधाओं का आना और उनका निराकरण होना इसका लौकिक दृष्टि से अर्थ लगाना सम्भव नहीं होता, अतः हजारों वर्ष पूर्व भारतीय मानसिकता से सुसंबधित शैली में अलौकिकता का यह प्रकटीकरण सार्थक माना जाना चाहिये ।

वाल्मीकि रामायण में न होने पर भी इस कथा का एक और अन्तिम प्रसंग विशेष भाग्यदर्शक है । विश्वामित्र की इच्छा थी कि उन्हें वसिष्ठ भी ब्रह्मापि कहे । अर्थात् ईषणा शेष थी । वे छिप कर वसिष्ठ के मन की बात जानने के लिए तथा उनसे ब्रह्मापि कहलवाने के लिए उनके आश्रम की ओर गये । उस समय वसिष्ठ अश्वत्थी के साथ कुटिया के बाहर आगन में खटिया डाल कर बैठे थे । शरद की चादनी रात थी । अश्वत्थी का ध्यान चन्द्रमा की ओर गया तथा उसने उस शीतल स्वच्छ प्रकाश की प्रशंसा की । इस पर वसिष्ठ ने कहा, यह प्रकाश तो विश्वामित्र की तपस्या के समान निर्मल तथा सुहावना है । विश्वामित्र कुटिया के पीछे छिपकर यह सवाद सुन रहे थे । उनका हृदय गद्गद् हो गया । वे आगन में आये और वसिष्ठ के आगे उन्होंने साध्याग दण्डवत् किया । वसिष्ठ ने भी उन्हें 'ब्रह्मापि' बहक कर उठाया । विश्वामित्र के मन में रहा-सहा ईर्ष्या-भाव, अहंभाव इत्यादि जाते रहे । वे मुद ब्रह्मापि हो गये । इस बात से एक और निष्कर्ष निकलता है कि, तपस्या से काम, क्रोध, लोभ आदि जीते जा सकते हैं; पर शायद अह बढ़ता ही रहता है । अह पर तपस्या से भी विजय नहीं पाई जा सकती । उसके लिए वान्तव में अह रहित श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग ही औपधि का काम करता है ।

वसिष्ठ के मन में तो कुछ था ही नहीं । सात्विकता की यही विशेषता होती है । अतः उन्होंने सहज ही विश्वामित्र को प्रभावित किया । ऐसे किसी समय के प्रतिद्वन्द्वी अयोध्या आये थे, रामायण में यह घटना सयोगवश दीखती है परन्तु इसके वर्णन में बीच-बीच में जो परिसंवाद हैं उससे यह घटना केवल सयोग रूप मालूम नहीं पड़ती । योजना कहा और कैसे बनी, इसके प्रमाण देना सरल नहीं । परन्तु वसिष्ठ को भी राम का शिक्षण अधूरा लगता था तथा विश्वामित्र के साथ राम का जाना उन्हें आवश्यक लगता था । फिर विश्वामित्र ने भी दशरथ से इसी प्रकार आग्रह किया था । वैसे भी किशोर आयु तक बालको का घर में पठन-पाठन एक सीमा तक अच्छा रहता है । पर उनके सर्वांगीण विकास के लिए घर में बाहर जाकर योग्य वातावरण में पढ़ना आवश्यक होता है । इसलिए विश्वामित्र के आने पर स्वागत तो सभी ने किया पर वसिष्ठ की विशेष आनन्द हुआ ।

किरण-४

विश्वामित्र के साथ प्रस्थान

विश्वामित्र के आगमन के पूर्व अयोध्या में राम आदि की योग्यता तथा

लोकप्रियता देखकर उनके विवाह के सम्बन्ध में विचार चल रहा था। उस काल की प्रथा के अनुसार यह ठीक ही था। राम मोल्ह वर्ष के होने जा रहे थे। कन्या अल्पायु हो सकती थी। हमारे देश में अंग्रेजी-शिक्षा की वृद्धि के साथ एक विशेष विचार-पद्धति चल पड़ी है। विशिष्ट प्रथावा के बारे में हम लोग पहले अपना मत बना लेते हैं तथा बाद में ऐतिहासिक घटनावा को उसके अनुसार तोड़ते-मरोड़ते का प्रयत्न करते हैं अथवा उनकी आलोचना करते हैं। इसी सन्दर्भ में विवाह के समय राम का १७-२० वर्ष का बताने वाले भी विद्वान मिलते हैं।

भारत में विवाह को व्यक्तिगत बात नहीं माना जाता था अपितु पारिवारिक तथा सामाजिक, विधि तथा उत्तरदायित्व माना जाता था। विवाह के कारण कौन-कौन से परिवार निकट आवें? पुत्र के योग्य उत्तित पत्नी अर्थात् परिवार के योग्य उत्तित बहू के ठीक चुनाव का प्रश्न माता-पिता से सम्बन्धित भी था। घर में भाई-बहिन में जो नैसर्गिक प्यार होता है, वह दिव्य प्रेम माना जाता है। उसी भाव से पालको द्वारा पालिता के सर्वांगीण हित का विचार कर, अल्पायु में विवाह कर पति-पत्नी में परस्पर दिव्यप्रेम उत्पन्न करने की योजना की जाती थी। वचपन में वह घर में आने से, कन्या के रूप में उसका विकास होकर, परिवार का वह अंग बन जाती थी। पति-पत्नी का नाता न जानने की स्थिति में दोनों का स्वस्थ विकास होता था। आशक्त प्रेमोत्तर विवाह उचित समझा जाता है। उस काल में विवाह के बाद धीरे-धीरे एक ही परिवार के अंग के नाते, एक दूसरे के प्रति केवल प्रेम ही नहीं, परन्तु पूर्ण समरण का भाव भी उत्पन्न होता था। इसी आधार पर राम के विवाह का विचार हो रहा था।

इसी बीच विश्वामित्र के आमन्त्रण की सूचना मिली। बसिष्ठ को साथ लेकर राजा दशरथ स्वयं उनकी अवबानी करने गये। विश्वामित्र को देखते ही राजा ने उन्हें दण्डवत प्रणाम किया और कहा, 'महामुने, स्वागत है। आपने अल्प समय में, एक ही जीवन में राजा से गार्वर्षि महर्षि, ब्रह्मर्षि बनने का सम्मर्प्य प्रकट किया है। आपके जाने के कारण अयोध्या पवित्र हो गई। मैं आपको पुनः सम्मान करता हूँ।' अपने योग्य सेवा पुरुष होने हुए दशरथ ने कहा, 'कौशल राज्य की समस्त सम्पदा आप अपनी ही समझे। आपकी जो भी आज्ञा हो वह शिरोधार्य है। इसी में मरा, मेरे परिवार का तथा सूर्यवंश का कल्याण है।'

दशरथ के इस समर्पणभाव पर हर्षित होने के बाद भी, बात पक्की करने के लिए विश्वामित्र ने दशरथ से कहा कि, 'तुमने अपने वंश के योग्य बान कही है। मुझे विश्वास है कि अपनी ज्ञात पूरी करने में तुम्हें कोई अशक्त नहीं होगी।' दशरथ ने पुनः आज्ञासन पाकर विश्वामित्र ने अपनी आज्ञा प्रस्तुत की। विश्वामित्र ने कहा कि, 'सिद्धाश्रम में उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया है। गवण की प्रेरणा में ताड़का तथा उसके पुत्र सुबाहु, भार्गव आदियज्ञ में सदा विघ्न उपस्थित

करते हैं। अतः इस बार यज्ञ की रक्षा के लिए मैं राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आया हूँ।" बुढ़ापे में विशेष आयोजनों से किसी को पुत्र प्राप्ति हो, और वह भी इतने उत्तम लक्षणों से युक्त हो, फिर उन्हें अल्पायु में इस प्रकार युद्ध के लिए भागा जाये तो किसी भी पिता की ब्या अवस्था हो सकती है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं।

दशरथ के मानो प्राण निकलने लगे। उनकी सारी इन्द्रिया शिथिल हो गई, नेत्रों की ज्योति कम हो गई, मस्तिष्क चक्कर काटने लगा। उन्होंने कहा, "अभी राम तो पूरे सोलह वर्ष के भी नहीं हुए हैं। यज्ञ रक्षा के लिए मैं स्वयं अपनी सेना के साथ चल सकता हूँ। आप कोमल आयु के बच्चों को लेकर क्या करेंगे? उन लोगों ने अभी युद्ध देखा भी नहीं है। यदि राम के लिए आप्रह हो तो भी मेना लेकर मैं साथ चलाूँगा। उसे आप अकेले न ले जायें।" परन्तु विश्वामित्र की योजना कुछ और ही थी। इसीलिए उनका नाराज होना भी स्वाभाविक ही था। उन्होंने तत्काल सूर्यवंश की परिपाटी का स्मरण दिलाते हुए कहा कि राजन् इससे तुम्हारी तथा तुम्हारे कुल की अपकीर्ति होगी। राम तथा लक्ष्मण का ही मेरे साथ जाना, उनके तथा तुम्हारे भी कल्याण के लिए आवश्यक है। मेरे रहते उनके जीवन को कोई धोखा नहीं होगा। यही से उनका युद्धाभ्यास प्रारम्भ होगा तथा उस निमित्त तैयारी होगी।

वसिष्ठ ने देखा कि दशरथ फिर भी शिश्नक रहे थे। इस पर वसिष्ठ ने विश्वामित्र की बात को सत्य बताते हुए दशरथ को समझाया कि, "राजन्! राम-लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ जाना ही उनकी अछूरी शिक्षा पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। आप विश्वास रखें कि विश्वामित्र के साथ रहते इनके प्राणों पर किसी मकट की सम्भावना नहीं। राम के भावी जीवन की तैयारी की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। आप को पता होना चाहिये कि विश्वामित्र केवल अस्त्रों के ज्ञाता ही नहीं, वे तो नये अस्त्रों के निर्माता भी हैं। यह दीक्षा लेने के कारण विश्वामित्र स्वयं अस्त्र प्रयोग नहीं कर पाते अन्यथा उन्हें राम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे राम के तथा समस्त जगत के कल्याण के लिए उमे माग रहे हैं।" यज्ञ-रक्षा के लिए विश्वामित्र द्वारा दशरथ को म्बीकार न करना, भावी जीवन के लिए राम की आवश्यक सिद्धता करना आदि बातों से स्पष्ट होता है कि विश्वामित्र किसी योजना से राम-लक्ष्मण को लेने आये थे। और इसीलिए वसिष्ठ का भी उन्हें पूर्णतया समर्थन था। यही देखकर दशरथ ने भी विश्वामित्र की माग स्वीकार की।

उस समय जब राम को बुलवाया गया तो उनके अन्यमनस्क होने का ममाचार मिला। जीवन की सभी रुचिकर बातों में उनकी रुचि हटी हुई थी। अतः दशरथ को भी चिन्ता हुई। पर विश्वामित्र ने कहा कि इसमें भय करने की

आवश्यकता नहीं। राम की यह मानसिक स्थिति, दुर्वलताजन्य न होकर जिज्ञासा-जन्य है। उन्हे जीवन में जो उत्तरदायित्व उठाना है, उसके कारण यह अन्तर्द्वन्द्व है। इसका सही निराकरण होना चाहिए। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर राम को आग्रहपूर्वक बुलवाया गया और एक प्रकार अपनी संभा में राम ने अपने प्रश्न रये। तब विश्वामित्र ने राम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनका समाधान गुरु वसिष्ठ ही कर सकते हैं। यह परस्पर प्रशंसा वाली बात नहीं थी अपितु लोक-कल्याण एवं उद्देश्य की समझता के कारण वसिष्ठ विश्वामित्र एक दूसरे के गुणों की ओर देख-कर उसका सबसे कल्याण के लिए उपयोग कर रहे थे।

वसिष्ठ द्वारा राम का अनासमाधान किया गया, इनका भाग धीछे आ चुका है। अब राम अत्यधिक उत्साह के साथ विश्वामित्र के साथ जाने को तैयार हुए। उग्ररथ ने राम-लक्ष्मण का स्वस्तिवाचन किया तथा उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने का कहा। दोनों कुमार बन्धानकार युक्त होकर धनुषबाण लेकर चले थे। उनके कटिप्रदेश में तलवारें लटकी थी। हाथों में कवच रूप इस्ताने थे, मानो महादेव (विश्वामित्र) के पीछे स्कन्द (कान्तिकेय) तथा बिगाछ चल रहे हों। मार्ग में सरयू पर रुककर विश्वामित्र ने आश्विन करवाया और वही राम की बला तथा अनिवन्ता बिछाए सिखाई। राम ने वाद में वे बिछाए लक्ष्मण को बड़ाई। विश्वामित्र ने कहा कि इन विद्याओं के कारण उन्हे कोई थकावट, रोग अथवा विकार न होगा, साथ ही उन्हे वायुर्ब, ज्ञान, वक्ष्यदुता तथा भाग्यश्री भी प्राप्त होगी बिद्या के प्रभाव से भूज-भ्याम का कष्ट भी नहीं होगा। ऐसी बिद्याएं पाकर राम ने जीवन-उद्देश्य के लिए आवश्यक प्राथमिक शक्ति प्राप्त की। विश्वामित्र ने भी वे बिद्याएं तपस्या में प्राप्त की थी। अतः तपस्या के फल के साथ विश्वामित्र ने व श्रीराम को अर्पित की। प्रथम राज्ञि में तीनों का विश्राम सरयू नदी के तट पर ही हुआ।

किरण-५

ताडकावन में सिद्धाश्रम

प्रातः काल उठकर स्नान आदि में निवृत्त हो नीलो आगे चले। चलते-चलते शाम तक वे गंगा तथा सरयू नदी के संगम पर काशीश्रम में पहुँचे, जहाँ महादेव द्वारा कामदेव को धम्स किया गया था। लंकर की तपस्या का म्यान होने के कारण अब अनेक ऋषि भी वहाँ तप करते थे। ब्रह्मसर (मानसरोवर) से निकली हुई सरयू नदी तथा विष्णुपद में निकली गंगा जहाँ मिल रही थी, वहाँ मधुर-ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। सभी का मन प्रसन्न हुआ। विश्वामित्र के कहने में राम-लक्ष्मण ने दोनों नदियों को प्रणाम किया तथा अत्रि में वही बिद्याम किया। दूसरे

दिन प्रातः काल वे गंगातट पर आये तथा स्नानादि से निवृत्त होकर गंगा मां से प्रार्थना कर आगे बढ़े। गंगा पार होकर उन्हें एक भीषण जंगल दिखाई दिया। वहाँ पहले मलद तथा करुण नामक दो उत्तम उपजाऊ प्रदेश थे। ताड़का ने जब से वहाँ निवास किया तब से उसे वीरान और भीषण बना दिया। यह ताड़का इच्छा रूप धारण करने वाली यक्षिणी तथा सुन्दर दैत्य की पत्नी थी। इसके पुत्र इधर होने वाले यज्ञों में बाधा डालते थे। अतः इसी ताड़का के नाम से यह वन ताड़का वन कहलाने लगा।

विश्वामित्र ने ताड़का का इस प्रकार परिचय देकर राम से आग्रहपूर्वक कहा कि, “इस राक्षसी का आह्वान कर इसका वध करो। स्त्रीहत्या के पाप का मन में विचार भी न आने दें। आवश्यकता पड़ने पर विष्णु ने भी स्वयं भृगुश्रृंगि की पत्नी (शुक्राचार्य की माता) का वध किया था। अतः दया एवं घृणा को त्याग कर मेरी आज्ञा से ताड़का का वध करो। चातुर्वर्ण्य की रक्षा के लिए यदि स्त्रीहत्या भी करनी पड़े तो पाप नहीं है। प्रजारक्षणार्थं क्रूर, पापयुक्त अथवा सदोष कर्म भी राजा को करना पड़े तो भी राजा को शिक्षकना नहीं चाहिए।”

न हि ते स्त्रीघ्नकृते घृणाकार्यं नरोत्तम।

चातुर्वर्ण्यहिताय हि कर्तव्यं राजसूनुना॥

नृशंसं अमृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात्।

पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा॥ (१ २५ १७.१८)

गौ, ब्राह्मण तथा देशहित के लिए ताड़कावध के लिए श्रीराम तैयार हो गये। राम के धनुष की टंकार की चुनौती सुनकर ताड़का दौड़ी आई। दो सुन्दर राजकुमारों को देखकर वह उन्हें खाने दौड़ी। उसका स्त्रीरूप देखकर राम को पुनः दया आई। राम के मन में आया—इसके केवल हाथ-पैर काटे जायें। परन्तु जब ताड़का ने माया-युद्ध चालू किया, तो विश्वामित्र के आग्रह से श्रीराम ने बाण द्वारा ताड़का की छाती विदीर्ण कर दी। ताड़कावध से वह सम्पूर्ण क्षेत्र ही नहीं, देवलोक भी प्रसन्न हो गया। तीनों पुरुषों ने वह रात्रि उसी ताड़कावन में बिताई। दूसरे दिन प्रातः ताड़कावध के कारण विश्वामित्र बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने श्रीराम से कहा कि ताड़का का वध कर तुमने अपनी विशेष योग्यता सिद्ध की है। मेरे विचार से मेरी सभी अपेक्षाएँ तुम निश्चित ही पूरी कर सकोगे। अतः मैं तुम्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देना चाहता हूँ।

प्राचीन ग्रन्थों के पाठकों को यह पता होगा कि जो आयुध हाथ से चलाये जाते हैं उन्हें ‘शस्त्र’ कहा जाता है तथा जो फेंककर मारे जाते हैं वे ‘अस्त्र’ कहलाते हैं। इस दृष्टि से विश्वामित्र ने ५२ में अधिक विविध प्रकार के शस्त्र और अस्त्र तथा उनका निवारण श्रीराम को सिखाया। इस बात से विश्वामित्र की योग्यता का भी परिचय मिलता है। राम के भावी जीवन की आवश्यकताएँ, ध्यान

मे गलते हुए यह शिक्षा किन्तु महत्वपूर्ण रही होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। आज एटम बम, जहरीली वायु, अशुवायु आदि के युग में अग्नि, जल, पत्थर, विविध जन्तु आदि की चर्चा करने वाले अस्त्र हो सकते हैं यह समझना कठिन नहीं होगा। इसमें अनौकिकता मानने का कारण नहीं। यह केवल विज्ञान का विकास था। इस हज़ार वर्ष पूर्व केवल कल्पनामात्र में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता था।

मत्स्याम्न-शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त तीनों पुरुष आगे बढ़े। ताटकावन से बाहर आने पर उन्हें सामने कुछ दूर पर पर्वत की तलहटी में (आजकल का बक्सर जिला) उत्तम वृक्षों में बिरा हुआ एक आश्रम दिखाई दिया। राम के पूछने पर विश्वामित्र ने उसका नाम 'मिद्धाश्रम' बताया। यहाँ स्वयं विष्णु ने तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की थी। जब विष्णु तपस्या प्राप्त कर रहे थे तो उसी समय राजावलि भी उन्हीं आदि को जीने के लिए वही पर मर्याद में अन्तिम यज्ञ कर रहा था। अब रामन अवतार के रूप में बलि की योग्य दृष्टि तथा समझ देकर यही से पाताल लोक भेजा गया था। इस प्रकार यह रामन अवतार की भी भूमि थी। विश्वामित्र के आराध्यदेव भी रामन ही थे। इसलिए उन्होंने भी अन्त में मिद्धाश्रम को ही अपनी तपस्याभूमि तथा यज्ञस्थली बनाया।

विष्णु की तपस्या एवं रामनावतार की कथा कहते-कहते विश्वामित्र श्रीराम आदि सिद्धाश्रम के पास पहुँचे। विश्वामित्र ने श्रीराम से कहा, "यह आश्रम जैसा मरा है वैसे तुम्हारा भी है।" तत्पश्चात् बहुत स्नेहपूर्वक दोनों भाइयों को वे आश्रम में ले गये। आश्रम निरामी तथा सभा तपस्वी बहुत आनन्दित होकर एकत्र हुए। सभी ने विश्वामित्र की विधिवत् पूजा की तथा दोनों राजकुमारों का अतिथि सत्कार किया। दोनों कुमारों के आग्रह से विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ की शिक्षा दी। यज्ञ में बाधा डालने के लिए निम्नाश्रम कब आते हैं, यह भी राम ने जान लिया। दोनों भाई सावधान होकर शस्त्र लेकर सज्जनार्थ तैयार हो गये। माया पुद्ग द्वारा घोषा देने का किंचित्मात्र भी अवसर श्रीराम रक्षकों को नहीं देना चाहते थे। उन्हें ६ रात और ६ दिन जागरण करना था। क्या वे अतिबला विद्याएँ वे प्राप्त कर चुके थे। अब वे दोनों धनुधारी वीर विश्वामित्र के दोनों ओर पूर्ण समय खड़े रहे।

देखते-देखते पाँच दिन का समय बीत गया। राम ने लक्ष्मण को सावधान किया। छठा दिन प्रारम्भ हो रहा था। यज्ञ पूर्णता की सिद्धता करते हुए अग्नि अधिक प्रज्वलित की गई। उसी समय आकाश में ओर का शब्द हुआ। चर्याकाल के मेघों के समान आकाश को घेरकर भारीच और मुवाहू यज्ञमण की ओर दौरे। उनके हजारों अनुचर भी साथ में थे। उन्होंने यज्ञ कुण्ड पर रक्त आदि बरसाना प्रारम्भ किया। राम ने तत्काल मनु द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक मानवाग्न से

मारीच को कोसो दूर फेंक दिया तथा सुबाहु का वध किया। यज्ञ में बाधा बनने वाले राक्षसों का पूरी तरह नाश हुआ। अतः आश्रमवासियों द्वारा राम का बहुत सम्मान हुआ। विश्वामित्र ने कहा मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हुआ। गुरु की आज्ञा का पालन कर श्रीराम ने सिद्धाश्रम का नाम सार्थक किया—दुष्टता का नाश अर्थात् सिद्धि।

किरण-६

मिथिला की ओर

राम और लक्ष्मण ने यज्ञशाला में ही रात्रि बिताई। प्रातः पवित्र होकर वे दीप्तिमान ऋषि विश्वामित्र के पास गये। ऋषि ने कहा, “हम लोग यहाँ से जनकपुरी को जायेंगे। वहाँ राजा जनक ने एक विशेष धनुष-यज्ञ आयोजित किया है। राजा जनक के पास एक उत्तम धनुष है। उसकी प्रशंसा को बड़े-बड़े राजा, गधर्व, देवता, राक्षस आदि भी नहीं चढ़ा सके। वह तुम्हें भी देखने को मिलेगा। जनक ने वह धनुष देवताओं में प्राप्त किया है। सब लोग अर्थात् आश्रम के अन्य प्रमुख ऋषि आदि भी १०० गाड़ियों में कुलगुरु के साथ चल दिये। यहाँ तक कि पशु-पक्षी आदि भी जाने लगे। मार्ग में कुछ दूर जाकर विश्वामित्र ने सदा के लिए सिद्धाश्रम छोड़ने की घोषणा करते हुए साथ के पदयात्री एवं पशु-पक्षियों को विदा किया। कितना प्यार करते होंगे विश्वामित्र अपने आश्रम के पशु-पक्षियों से यह बात ध्यान देने योग्य है।

रात का विश्राम शोणभद्र नदी के किनारे हुआ। इसे आजकल सोन नदी कहते हैं। जहाँ प्रथम पड़ाव पड़ा था वह विश्वामित्र के कुल के आदि-पुरय कुश का बसाया हुआ था। उसी के कारण विश्वामित्र कौशिक कहलाते थे। राम की जिज्ञासा देखकर विश्वामित्र ने राम को, अपने कुल की अपने पिता गांधि ऋषि तक पूर्ण कथा बताई। आधी रात तक कथा चलती रही। बाद में सबने विश्राम किया। नदी पार कर दूसरे दिन गंगातट पर निवास किया गया। वही रात्रि में अग्निहोत्र, आहार आदि के बाद राम की जिज्ञासानुसार गंगावतरण की कथा बताई गई। यह कथा हम भगीरथ-चरित्र में पढ़ चुके हैं। इसके बाद ‘कूर्मावतार’ की कथा बताई गई, अर्थात् समुद्रमंथन द्वारा गरल, घन्वन्तरि, वासुकी (सुरा) अप्सरा, उच्चैःश्रवा (घोड़ा), कौस्तुभ मणि, अमृत आदि की उत्पत्ति की कथा।

इस कथा में रोचक बात यह है कि सुरा स्वीकार करने वाले ‘सुर’ कहलाये तथा अस्वीकार करने वाले ‘असुर’ कहलाये। व्यवहार से शब्द के अर्थ कैसे बदलते हैं, इसका यह नमूना है। दूसरों को सदा पीड़ा देते रहने के कारण असुर का अर्थ दैत्य या राक्षस हो गया और सुरा ग्रहण करने वाले सुर, देव तथा सभ्य माने जाने

लगा। नेद में भी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को भुर कहा गया है। पारमियों का मुख्य देव 'अहुरमज्द' कहलाता है। राजस्थान के पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर प्रान्तों में 'म' का उच्चारण 'ह' करते हैं। जैसे मप्ताह का हप्ता आदि, वैसे ही अमुर, 'अहुर' हुए।

मथन में निकले कुछ रत्न निम्न प्रकार वितरित हुए—उच्चैश्रवा इन्द्र को दिशा गया, गिब ने विपदान किया, कोस्तुभमणि विष्णु को दी गई, अमनी सर्प ना रम्भ के लिए हुआ। इसीलिए भगवान को 'मोहिनी' अवतार लेना पड़ा। इस अवतार ने दैत्या को अमृत में धुँधिल रखा, अन्यथा दुष्टता भी अमर हो जाती। इस कथा में मोहिनी अवतार के पूर्व दैत्य अमृत कलश न लें इसलिए गरुड वह कलश लेकर भागा था। मार्ग में उसने प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नागिक में विधाम किया था। यहाँ पर कदाश के कुछ अमृतविन्दु गिरे थे, ऐसी मान्यता है। कलश को कुम्भ भी कहते हैं। और इसीलिए इन चारों स्थानों पर मौटा-फेरी से 'पूर्ण कुम्भ' तथा अर्ध कुम्भ होने रहते हैं।

जहाँ अमृतमन्थन हुआ, वही दिति का नपोवन भी था। वही इक्ष्वाकुवंशीय राजा विशाल ने विशाला नगरी बनाई। उसी वंश के उस समय के राजा मुमति ने विश्वामित्र का आतिथ्य किया। मुमति द्वारा सम्मानित होकर रात में सभी ने वही विश्राम किया तथा दूसरे दिन प्रातः मिथिला की ओर प्रस्थान किया। वैसे मार्ग में जो-जो विशेष लोग मिलते थे उन्हें विश्वामित्र राम-राधमण का यशस्वक के रूप में परिचय कराते थे। राजा मुमति को भी यह परिचय दिया गया। धीरे-धीरे चले हुए सब लोग मिथिला राज्य में पहुँचे। मिथिला नगरी के उपवन में किन्हीं समय का रमणीय पर्वत उन दिनों उखड़ा पड़ा आश्रम दिखाई दिया। स्वाभाविक ही राम ने उसके विषय में जिज्ञासा प्रकट की। यही महर्षि गौतम का आश्रम था।

विश्वामित्र ने राम को गौतम-अहल्या की संपूर्ण कथा बतलाई। पूर्ण जीवन में अहल्या पर मोहित होकर इन्द्र, गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में, गौतम के वेश में, समागम की याचना करते हुए आश्रम में आया। शल्यक्ष देवराज को आते देख कर अहल्या भी भ्रमित हो गई, और उसने मूक स्वीकृति दी। अहल्या से समागम कर इन्द्र वापिस जा ही रहा था कि, गौतम म्नानादि से निवृत्त होकर वापस आये। इन्द्र को देखकर ऋषि आप गये। उसे जाने-जाते गौतम ऋषि ने अण्डकोश शल जाने का शपथ दिया (वाक में इन्द्र को मेढे का अण्डकोश लाने की भी कथा है)। कुटी में जाने पर ऋषि को अहल्या मिर नीचा लिये खड़ी दिखाई दी। उसे भी उसी स्थिति में अनेक वर्ष तक वायु-नेवन कर, उपवास का कष्ट उठाते हुए, भस्म-शय्या पर पड़ी रहने का गौतम ऋषि ने शपथ दिया था। श्रीराम में भेंट होने पर वह पुनः पवित्र हाँपी ऐसा बनाकर गौतम ऋषि हिमालय की ओर चले गये थे—

वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी

अदृश्या सब भूतानामाश्रयेऽस्मिन्वनिष्यति ॥

यदा त्वेदं वन घोर रामो दशरथात्मजः ।

आयमिष्यति दुर्धर्यं तदा पूता भविष्यति ॥ (१ ४८ ३०-३१)

विश्वामित्र ने राम से कहा कि अहल्या भानो तुम जैसे पवित्र एवं लोकसेवक
अग्नि की प्रतीक्षा में है। अश्वत्थ की तुलना में प्राणश्चन और तपःप्यन्ति हो
गया है। अहल्या को पुनः लोकमान्यता बनी है, तभी शक्ति भी वापिस आयेंगे।
कृष्णामूर्ति राम के नेत्रों में इस दबलपिणी महामाया को देखकर आसू आ गये।
वे तीनों गौतम मुनि के आश्रम में गये। वहाँ अहल्या अपनी तपस्या में देदीप्यमान
हो रही थी। उसके नेत्रों की ओर देखने जा माहम मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं
कर सकत थे। अतः राम एवं लक्ष्मण ने प्रमत्तता में अहल्या के चरणों का स्पर्श
किया। राघवों ने नदी तटस्था पादों जगदुर्मदा (१ ५० १७)। अहल्या अपनी
तपोज्वलि में विशुद्ध रूप को प्राप्ति हुई, यह देखकर, देव, गंधर्व इत्यादि भूतानों लगे।
उक्त गौतम ऋषि भी वाद जाये। दोनों एक दूसरे को पाकर मुखी हुए तथा दोनों
ने राम का अतिथि स्वीकार कर पुनः हिमान्व की ओर प्रस्थान किया। तब तभी
ने गौतम के आश्रम में यज्ञमण्डप की ओर प्रस्थान किया।

किरण-७

सीता समाह्वय

गौतम ऋषि के आश्रम में ईशान कोण में यज्ञमण्डप बना था। यज्ञमण्डप की
रचना एवं व्यवस्था में राम बहुत प्रभावित हुए। वहाँ नाना देशों में आगत वदों के
स्वाध्याय से शोभित अनेक वाह्यण एकत्र थे। सहस्रो अन्य ऋषिगण भी सैकड़ों
लकड़ों में पधार थे। विश्वामित्र ने उनकी सुविधा देखकर एकान्त स्थान में डेरा
सगवाया। उधर राजा जनक को भी यह समाचार मिला। गौतमपुत्र शतानन्द,
जनक के मुख्य पुत्रोहित थे। उक्त जनक ने उन्हें आगे किया तथा स्वयं अर्घ्य लेकर
पाँडे-पीछे चले। विश्वामित्र ने जनक से पूजा ग्रहण की तथा कुशल-जैम पूछी।
जनक ने कहा 'महाराज' आपके आगमन में मेरा यज्ञ स्थगित हो गया। अब आप
सब की पूजाहुति तक यही रुकें यह प्रार्थना है।

देवतातुल्य राजकुमारा का जनक का परिचय पूछने पर विश्वामित्र ने
बताया कि वे राजा दशरथ के पुत्र हैं। आपके यज्ञ में दशरथ की उच्छा में वे मेरे
साथ आते हैं। साथ ही विश्वामित्र ने अश्वत्थ श्रद्धालु में लेकर अहल्या-उच्छा
नदी का वृत्तान्त जनक से विवदत किया। पूछा भाता-पिता के पुनर्मिलन के समाचार

से शतानन्द के शरीर में रोमांच हो आया। वह रामचन्द्र के दर्शनमात्र से विस्मित हुआ। उसने ऋषि विश्वामित्र से सब समाचार विस्तार से जानना चाहा। यह स्वाभाविक भी था। वह अपनी मा का एवं उस कारण पिता का दुःख देख चुका था। विश्वामित्र ने उसे आश्वस्त किया कि मैंने अपना कर्तव्य पूर्णतः पालन किया है।

विश्वामित्र की बात से गद्गद् होकर शतानन्द ने राम का पुनः अभिनन्दन किया तथा किसी से पराजित न होने वाले विश्वामित्र का सम्पूर्ण जीवन-वृत्तान्त राम को सुनाया। वसिष्ठ-विश्वामित्र किरण में हम वह पढ़ चुके हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है कि इस बार यह कथन विश्वामित्र के सामने हो रहा था। परन्तु विश्वामित्र के चेहरे पर हर्ष या विपाद का किञ्चिन्मात्र भी विकार नजर नहीं आया। वे दस्तुतः ग्रहर्षि बन गये थे। अन्त में शतानन्द ने राम से कहा, विश्वामित्र सब मुनियों में श्रेष्ठ, तपस्या के मूर्त रूप, धर्म के विग्रह एवं पराक्रम की परम निधि हैं। जनक ने भी विश्वामित्र की बड़ी प्रशंसा की तथा तीनों को यज्ञ में पधारने का विधिवत् निमन्त्रण देकर विदा ली।

हम लोग एक विचार पहले भी पढ़ चुके हैं। यज्ञ केवल आध्यात्मिक साधना का भाग नहीं होता था। यज्ञ के लक्ष्य के अनुसार उससे फल प्राप्ति की (लौकिक फल प्राप्ति) भी अपेक्षा रहती थी। जैसे अश्वमेध, अजेय सिद्ध करने के लिए, होने के बाद भी, दशरथ के यहाँ वह यज्ञ पुत्र कामेष्टि की भूमिका रूप किया गया था। यज्ञों से राष्ट्र की भौतिक प्रगति का भी परिचय मिलता था। साथ ही समाज में आधारभूत व्यवस्था एवं धर्म के विविध अंग कितनी जागरूकता से पालन होते हैं, इसका भी परिचय मिलता था। यज्ञ के निमित्त चारों ओर ज्ञानी, विरागी, विद्वान्, नीतिज्ञ, पराक्रमी और एकत्र होकर समाज को कालानुरूप दिग्दर्शन भी करते थे। जनक के यहाँ का यज्ञ सीता के लिए योग्य वर की खोज के निमित्त था। जनक ने सीता का परिचय 'वीर्यशुल्का' के नाम से दिया है। वीरता में श्रेष्ठता की परीक्षा लेकर जो व्याही जायेगी। वह वीर्यशुल्का कहलाती थी।

इसीलिए भारत के बीसवीं शताब्दी के अद्वितीय विद्वान् ५० सातवलेकर जी ने वाल्मीकि के नाम पर गलती से प्रचलित 'स्वयंवर' शब्द में संशोधन किया। स्वयंवर शब्द के अर्थ के अनुसार तो सीता या द्रौपदी को इच्छानुसार वर प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं था क्योंकि उनके विवाह की शर्त थी। जो उसे पूरा करे, उसी के साथ उनका विवाह होना था। इसीलिए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। जब वस्तु जैसे धन, जायदाद, राज्य आदि दाव पर लगे तो वह दूत' (जुआ) कहलाता है। जहाँ कन्या को (जीवित वस्तु को) दाव पर लगाया गया है, अतः इसे 'समाह्वय' कहना चाहिये। सीता का भी 'समाह्वय' था। धनुष एवं सीता का परिचय देते समय जनक ने यही स्पष्ट किया है।

जनक कुल के आदि पुरुष निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज के पाम धनुष धरोहर के रूप में था। तब से वह (धनुष या धरोहर) इसी कुल में चला आ रहा है। एक बार खेत जोतते समय जोती जा रही भूमि से कन्या प्राप्त हुई। हल के फल को संस्कृत में 'भीमा' कहते हैं इसीलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। वेद आदि में भी सीता शब्द का ऐसा ही अर्थ है। ऐसी बातों को आधार बनाकर रामायण का विस्तार करने वाले कई विद्वानों में से एक ने रामायण को दक्षिणी भारत में कृषिशास्त्र के विस्तार की कथा बताया है। सीता अतीव सुन्दरी थी। प्रायः ग्रहण में अपनी कला में कमर नहीं छोटी थी। तुलसीदास कहते हैं—वेचाग चाव भी सीता की छवि में क्या मुकाबला कर सकेगा? स्वाभाविक ही अनेक राजाओं की ओर से विवाह के लिए मांग आई। पर जनक ने उन्हें बताया कि सीता दीर्घायुलका है। इस धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाने में सफल व्यक्ति में ही विवाह होगा। अनेक राजा इस धनुष को उठाने या हिलाने में भी असमर्थ रह, अतः जनक ने सीता के विवाह को उनमें अस्वीकृत कर दिया।

जनक की अस्वीकृति से सभी राजा क्रुद्ध हुए। उन्होंने चारों ओर से मिथिला को घेरा। एक वर्ष तक घेरा पड़ा रहा। जनक के युद्ध के साधन क्षीण होते गये। देवताओं ने जनक की सहायता की। देवसेना के आने पर सभी राजा भाग खड़े हुए। जनक ने विश्वामित्र से कहा, "यदि राम प्रत्यक्षा चढ़ा दे तो मैं सीता का विवाह राम से करने को तैयार हूँ।" ऋषि विश्वामित्र ने जनक को धनुष दिखाने को कहा। धनुष के आकार तथा वजन का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वह आठ पहियों की गाड़ी पर सड़क में रखा हुआ था। हम अपने शरीर के अनुपात में महाराणा प्रताप का डेढ़ मन का लोहे का कवच भी आश्चर्य में देखते हैं तो शिव धनुष के इस वर्णन का अतिशयोक्ति मानें तो आश्चर्य नहीं। पर यह मूल्य बात थी। विश्वामित्र ने राम से धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाने को कहा। राम ने ज्यों ही प्रत्यक्षा कान तक खींची त्यों ही धनुष की टंडी भीषण आवाज के साथ टूट गई। ऐसा भ्रमा मानो पर्वत फट रहे हैं अथवा भूकंप हो रहा हो। उपस्थितों में कुछ को मूर्च्छा तक आ गई।

धनुष भंग देखकर जनक ने कहा, "हे महामुनि, आज मैंने राम का पराक्रम स्वयं देखा। स्वप्नो प्रतिरूप में पाकर सीता जनककुल की कीर्ति का विस्तार करेंगी। मेरी प्रतिज्ञा सफल हो गई। मैं अपनी पुत्री पराक्रमी राम को अर्पित करता हूँ। विश्वामित्र ने आज्ञा लेकर जनक ने ज्योत्ष्या को दूत भेजे। दशरथ को राम दक्षिण के कुशल भ्रमाचार के साथ सीता-विवाह का निमन्त्रण भी भेजा गया।

मिथिलानरेश का निमन्त्रण पाकर लौलताधोश दशरथ आनन्द में फूट उठे। बड़े ठाठदाट के भाव दत्तज सहित राजा दशरथ मिथिला पधार। बसिष्ठ, कश्यप, माण्डव्य आदि प्रमुख ब्रह्मर्षि गण साथ-साथ आये थे। पीछे-पीछे राजा

दशरथ और उनके अन्य मन्त्री और बाद में सेना थी। चार दिन की यात्रा के बाद वाराणसी विदेह पहुँची। जनक की ओर से भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन प्रातः यज्ञसमाप्ति के बाद सीता-राम के विवाह के लिए निमन्त्रण दिया गया। दशरथ ने कहा, "प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है अतः आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। सभी बड़े प्रसन्न हो गये। तदुपरान्त ऋषि विश्वामित्र के माध्यम से राम एवं लक्ष्मण पिता से मिले। पुत्रों से मिलकर दशरथ को कितना आनन्द हुआ होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। सभी ने बहुत प्रमन्नता से रात बिताई।

अगले दिन प्रातः यज्ञकार्य कर जनक ने अपने बधु कुशध्वज को समाचार भेजा। वे इक्ष्मती नदी के किनारे साकाश्या नगरी में रहते थे। इस नगरी के चारों ओर शत्रुओं से रक्षा के लिए बड़े-बड़े यज्ञ लगाये गये थे। वार्यापलकपर्यन्त पिवन्ति क्षुमती नदीम् ॥ (१।७०।३) कुशध्वज शीघ्रगति से जनकपुरी आये। जनक ने अपने प्रमुख मन्त्री द्वारा दशरथ को बुलवा भेजा। वहाँ पहुँचकर दशरथ ने मन्त्रता से कहा कि कुल की परम्परा के अनुसार गुरु वसिष्ठ की आज्ञा से सब काम होंगे। विश्वामित्र की आज्ञा हो तो वसिष्ठ ही मेरे कुल का परिचय देंगे। वसिष्ठ के द्वारा इक्ष्वाकुवंश का परिचय देने के बाद जनक ने अपने वंश का परिचय दिया और सीता और उर्मिला को राम एवं लक्ष्मण को अर्पित करने की विधिवत घोषणा की। यह घोषणा शास्त्र के अनुसार उन्होंने तीन बार दुहराई। प्रारम्भिक विधि समाप्त होने पर विश्वामित्र ने कुशध्वज की कन्याएँ माण्डवी और श्रुतकीर्ति क्रमशः भरत और शत्रुघ्न को देने का सुझाव दिया। इस पर सीरध्वज जनक (सीता के पिता) ने कहा कि सूर्यवंश के चारों कुमारों को कन्या देने योग्य मुझे समझा गया। यह मेरा सौभाग्य है, अतः ऐसा ही हो। तब तक भरत के मामा युधाजित भी केकय देश में वहाँ पहुँच गये।

दोनों ओर से पूर्ण तैयारी के साथ अभूतपूर्व विवाह सम्पन्न किये गये। दान की तो सीमा ही नहीं थी। इतना दान दिया गया था कि याचकों की याचकता समाप्त हो गई। उस समय के उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ दो कुलों का सम्बन्ध हुआ था। उस प्रसंग की शोभा वर्णनातीत है। वाल्मीकि ने भी इसका चालीस श्लोको में वर्णन किया है। विवाह सम्बन्धी सभी कार्य सम्पन्न होने पर विश्वामित्र हिमालय में कौशिकी नदी के तट पर अपने आश्रम को चले गये। राजा जनक ने बहुत अधिक धन, आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ आदि कन्याधन के रूप में देकर दशरथ को बधुओं के साथ विदा किया। नगर के बाहर तक वाराणसी को विदा कर दशरथ की आज्ञा लेकर जनक वापस आ गये। उधर अयोध्यानरेश राजा दशरथ ने महर्षियों को आने कर अपने पुत्र आदियों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया।

किरण-८

परशुराम का गर्व-मग्न

सूर्य दश के दिग्विजयी राजा दशरथ के लोन्गोन्ग पुत्रों की बारात थी। सभी का कोई प्रश्न हा नहीं था। ठाठपाट देखते ही बनते थे। इनने में हवा में किमी मकट के आने के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। शीपण गडगडाहट सुनाई देने लगी। सभी स्तब्ध थे। बाप से सना ने कुछ देखा नहीं था। यथा-कदा दशरथ अकने ही घुट में गहागता करने वाले थे। अयोध्या में तो कोई युद्ध करने का सङ्ग ही नहीं करता था। इसीलिए उसका नाम 'अयोध्या' पड़ा था। विराह से नीलनी वारात में बाप के कारण दशरथ का मन सर्वाधिक शक्ति था। स्तन में दूर से शीपण परशुभारी, विष्णोत्काश मानो यमराज ही पहा— 'हं हो, छडाऊ का आवाज काते हुए स्वयं परशुराम जान दिखाई दिने। उनकी मुद्रा भी काण्डयुक्त थी। उनका दत्त रात्रि रूप रोषक जीरा की बात तो दू— दशरथ स्वयं सन्निगतान् हाकर गिडगिटात भगे।

परशुराम का जोर राम द्वारा शिवधनुष तोड़े बात पर था। दशरथ से परशुराम से राम का जीवनदान देने की याचना की। दशरथ ही दशरथ— दशरथ न इकर परशुराम ने सीधे राम से बात प्रारम्भ की। परशुराम ने कहा, "तुमने शिव धनुष तोड़ा है। मैं शिवधनुष लाया हूँ। इसकी प्रत्यक्षा चकान में गरुडता मिनी तो मैं तुम्हें अपने साथ युद्ध के योग्य समझूँगा अन्यथा सभी का नाश करूँगा। राम की शान्ति बटल थी। राम ने परशुराम से कहा, "महानुनि काध आन्य कीजिये। आप जैसे उद्ध तथा आह्वान ही यदि काध करेंगे तो हम तत्काल मोक्ष शान्ति के लिए किसकी ओर देखेंगे?" राम की विनय से परशुराम प्रथम उत्तर में ही चैन गए। राम ने आगे चढ़कर कहा कि मैं क्षत्रियकुलोत्पन्न अधम्य हूँ, पर जन्म पाता नियति के हाथ बात होती है। मेरे हाथ नहीं, उत इम मेरा बाप नहीं। परशुराम का चेहरा हुआ पारा और नीचे उतर आया। यह राम-परशुराम गवाह बीच में लक्ष्मण का निमित्त बनाकर बुद्धिदास ने बहुत राबक हण म दिखाई है।

उत्पट क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी पर धर्मराज्य स्थापना का परशुराम का अवतार कार्य समाप्ति पर था। शतवीर्य अर्जन का सागर, समस्त पृथ्वी जीत कर परशुराम ने बहुत बड़ा यज्ञ किया एवं समस्त पृथ्वी कृष्ण को दान में दी थी। वह स्वयं महोदध पर्वत पर चले गए थे। विश्वर्षा द्वारा बना 'व्यन्ध' बड़ा पर्व श्राद्ध धनुष विपुलासुर का वध करने के लिए शिवजी को दिया था। उसी शिवधनुष नाम से नीलवज्र जलक के पुत्र देवराज जलक का नाम धर्मोत्तर रूप में था। राम के हाथ में प्रत्यक्षा चकान समय वही धनुष टट गया था, जत परशुराम द्वारा धनुष तोड़ने का आरोप होता ही राम ने जलज विनयही बनाये—

भरी बात कही। परशुराम के “किम्ने तोड़ा” इस प्रश्न का उत्तर धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा यह कहकर राम ने परशुराम की योग्यता की प्रशंसा की। फिर राम कहते हैं कि “मैं शिवधनुष तोड़ने में कहाँ समर्थ हूँ? वह पुराना था। हाथ लगाते ही टूट गया।” परशुराम ने जहाँ कर्तापन का अहंकार दिखाया है, वहाँ राम ने कर्ता के अहंकार को तिलाजलि दी है।

गोस्वामीजी के अनुसार प्रारम्भ में परशुराम अपने फरमे को देख देखकर बात करते थे। उसका कोई प्रभाव न देखकर वह परशु का नाम लेकर बात करने लगे। तब भी कोई प्रभाव न पड़ता देखा, तो परशु हाथ में लेकर उसे दिखा-दिखाकर तथा अपने पराक्रम का स्मरण दिलाकर वे बात करने लगे। और अन्त में तो परशु लेकर मारने दौड़े। तब राम ने कहा, “ब्रह्मन्! शान्त होइये, लक्ष्मण धातक है, उसका आपके परशु की ओर नहीं, आपके जनेऊ की ओर ध्यान था। यदि आप परशु धारण की अपेक्षा ऋषि वेश में आते तो लक्ष्मण इतनी भी अवमानना न करता। परशु उठाने का आपको अधिकार है। हमारे मस्तक आपके सामने झुके हैं। आप ब्राह्मण हैं। हम आप पर हाथ नहीं उठा सकते। यदि हमारे रहते ब्राह्मण को अभय न मिला तो उनकी रक्षा कौन करेगा? जहाँ तक क्षत्रिय कुल की बात है, वहाँ आप तो क्या प्रत्यक्ष काल भी मैदान में आये तो रघुवंशी पीठ नहीं दिया सकते, फिर भी हम ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठावेंगे।”

एक तो ब्राह्मण, दूसरे तपस्वी, फिर अवतार कार्य के लिए देहधारी, ऐसे पुरुष का सम्मान रखते हुए श्रीराम ने असीम धैर्य की मर्यादा प्रकट की तथा परशुराम की मर्यादाओं का भी रक्षण किया। दोनों ओर की मर्यादा की रक्षा का कार्य राम को कई बार करना पड़ा है। यही उनके मर्यादापुरुषोत्तम होने का प्रमुख लक्षण है अन्त में परशुराम के आग्रह से “विष्णु-धनुष” की प्रत्यक्षा राम ने चढ़ा दी। राम का सामर्थ्य देखकर परशुराम धरती पर उतर आये। उन्हें लगने लगा कि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन दिनों देश को जैसे पुरुष की आवश्यकता थी, वह उनके सामने खड़ा था। बाणी मधुर पर दृढ़, शब्द विवेकपूर्ण पर सशक्त, अहंकार शून्य, स्वाभिमान होने पर भी विनयशील, मर्यादाओं का रक्षक तथा शरीर बल के नाते मानो सर्वशक्तिमान-इस रूप में राम को देखकर परशुराम ने प्रसन्नता के माध्यम पराजय स्वीकार की।

पर अब राम की बारी थी। राम ने कहा कि “मैं सहसा धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाता नहीं। पर प्रत्यक्षा चढ़ने के बाद लक्ष्यभेद किये बिना उतारता नहीं। अब आप ही बताइये यह बाण कहाँ छोड़ूँ? आपको मारने से मर्यादा भंग होगी, परन्तु आपकी गति रोकी जा सकती है।” तब परशुराम ने राम से विनय की कि राम उनकी गति न रोकें अपितु उनके सचित पुण्य को समाप्त करें। परशुराम ने विनती की, “मैं पुनः तपस्या द्वारा पुण्यसंचय कर जीवन सार्थक कर लूँगा। गति रुकने से

मैं अद्विष्ट स्थान पर न जा सकूँगा।" राम ने वैसा ही किया। अतः राम, बसिष्ठ और वनारण्य से विदा लेकर परशुराम गुरु अहेन्द्र पर्वत पर तपस्या करने चले गये। परशुराम के चले जाने पर भी ने राम की मूरि-भृंगि पक्षमा की ओर चींगुने उत्साह से धारात अयोध्या की ओर चल पड़ी।

यही बालकाण्ड समाप्त होता है। राम का जिम कार्य के लिए जन्म हुआ था, उसका मूलपात इसी काण्ड में हुआ है। उसी दिन से राम की आवश्यक शिक्षा दीक्षा हुई है। नाट्यकाव्य द्वारा राजवण कुल की चुनौती दी जा चुकी है। साथ ही कर्त्तव्य का तैज हरण करण वाले परशुराम को भी योग्य समझे पर अगाध समूचे वैदिक पक्ष का पराक्रम के लिए आह्वान किया है। अतः ऐसी नाट्यी की समाप्ति में सान्द्रता विनाशक सामाजिक क्रांति का मूलपात भी किया गया है। केकय में जनकपुरी तक भिन्न राजवण एकत्र में बसे हैं। इस पृष्ठभूमि में हम अयोध्या पुरुष कहें।

उपसंहार

साधारण मान्यताओं की तुलना में वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड की कुछ बातें किंचित् भिन्न प्रकार में ध्यान में आती हैं। रामजन्म के पूर्व जो वातावरण बना था, उसे वाल्मीकि संहिता कवियों ने पर्याप्त मात्रा में अनौकिक रूप देने का प्रयत्न किया है। यदि उसे साधारण लौकिक रूप से भी देखा जाये तो उस समय की परिस्थिति तथा वातावरण विशेष प्रकार के अतुलनीय मानवीय शक्ति का आह्वान करने वाला था, यह बात माननी पड़ेगी। इसी दृष्टि से दशरथ द्वारा अश्वमेध का और बाद में पुत्रकामेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ था। इस पृष्ठभूमि में तत्कालीन आधिभौतिक आधिदैविक विज्ञान की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।

उस काल में यज्ञ-कल्पना केवल आध्यात्मिक या पारलौकिक कल्याण तक सिमित नहीं थी। उनका लौकिक जीवन से भी पर्याप्त सम्बन्ध था। विशेषकर राजाओं या गृहस्थों द्वारा आयोजित यज्ञ लौकिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सम्मेलनों के लिए अर्घ्य वितरण आदि के लिए भी होते थे, ऐसा दीखता है। राम के जन्म की कामना बृहत् सभा द्वारा प्रकट हुई है तथा रावण के नाश के लिए कोई पुत्र हो, यह सभी का आशीर्वाद था। इसी योजना के अन्तर्गत देवता लोग वानर का रूप धारण कर दक्षिणी भारत में इन्ततः बिखर गये हैं तथा आगे की घटनाओं से लगता है कि अगस्त्यजी के अतिरिक्त अन्य अनेक ऋषि भी अश्वमेध यज्ञ के बाद ही दण्डकारण्य में जाकर बसे हैं।

विश्वामित्र का आगमन भी आकस्मिक न होकर स्पष्ट रूप से पूर्वनियोजित दिखाई देता है। गंगावतरण, अमृतमयन तथा अन्य कथाओं के माध्यम से श्रीराम की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। श्रीराम को उस समय उपलब्ध सर्वोत्तम शास्त्रांस्तो की शिक्षा भी दी गई। यज्ञरक्षा के नाम पर प्रारम्भिक युद्धाभ्यास भी कराया गया तथा मीठा-विवाह करवाकर ऋषि विश्वामित्र ने सभी से मदद के लिए विदा ली। विशेष ध्यान देने की बात है कि यह सब कार्य केवल एक मास की अवधि में सम्पन्न करवाये गये। इसी से विश्वामित्र का आवागमन पूर्वनियोजित था, यह सिद्ध होता है। विश्वामित्र की माग का वसिष्ठ द्वारा प्रबल समर्थन इसका दूसरा प्रमाण है।

राम के जीवनोद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण विश्वामित्र के मालिन्ध्य में ही सम्भव था। इसीलिए वे यज्ञ का निमित्त बनाकर आये थे। यज्ञ में वाधा का तथा मुवाहु आदि के नाश का वर्णन वाल्मीकि रामायण में धार्मिक ने केवल १।२ सर्ग में किया है। अर्थात् यज्ञ का महत्त्व गौण दीक्षता है। राम के स्थान पर दशरथ या उमकी भेना विश्वामित्र की अस्वीकार थी, इतना ही नहीं तो राम के साथ भी दशरथ का बाना उन्हें अस्वीकार था। अयोध्या जनकपुरी के बीच रावण के ग्रहरी एवं पृष्ठपोषक प्रतिनिधि, ताडका एवं उमके पुत्र भारीन, मुवाहु आदि नाश एवं उमके माध्यम से रावण वध की नीति और इस दिशा में राम की मित्रता, यही विश्वामित्र के आगमन का मुख्य लक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। ऐसी मित्रता कराकर तथा जनकपुरी एवं अयोध्या को शृङ्खलाबद्ध कर विश्वामित्र हिमालय पर बसे गये।

अहत्या का पुनरुद्धार वाल्मीकि ने भिन्न प्रकार से दिखाया है। पूर्ण चेतना-वस्था में तपस्यारत (भिन्नारूप नहीं) राख में बैठी थी। किञ्चित् आसु में स्त्री के लिए सहज सम्भव अपराध के लिए उमके द्वारा प्रायश्चित्त पर्याप्त हो चुका था। समाज की मान्यता के अनुसार वह पतिव्रता थी। परन्तु समाज को उमकी तपस्या के बाद उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए था। उमकी इस श्रेष्ठता को समाज में सामान्य स्थान दिलाने का काम राम ने स्वयं उमके पैर छूकर किया है। यही वाल्मीकि ने दिखा है। राम का जाने या अनजाने किसी जिला का पैर लगा और उसमें से अहत्या निकली, यह वाल्मीकि की मान्यता नहीं है। वैसे वाल्मीकि रामायण में भिन्न जन्म का प्रयोग ही नहीं है। 'अस्म' शब्द का प्रयोग है। अह्यात्म रामायण में 'शिला पर बैठी रहे' ऐसा ज्ञाप है। और साथ ही कहा गया है कि सभी अपराध सहन करने हुए अहोरात्र निराहार रहो।

बुद्धे रथ तिष्ठ दुर्धृते शिलायाम् आश्रमे सम, १।५।२७

निराहारा दिवानात्र तपसि परमायिता।

आतपा नित्य वर्षादि महिष्णु परमेश्वरम् ॥१।५।२८॥

विश्वामित्र द्वारा तप पून ब्रह्मापि पद-अग्नि, हर एक पापी के लिए ऊँचे-से-ऊँचा उठने के लिए प्रेरणा देने वाली बात है।

विघ्नं पुन पुनरपि प्रतिद्वयमानाः।

प्रारभ्य चोन्मज्जना त्र परित्यजन्ति। - -

यह उक्ति विश्वामित्र ने यकल मित्र की है। इस वृत्त में आत्मवन्द की जारी रखने पर विजय भीमिद हुई है। किन्तु को निराश होन की आवश्यकता नहीं। इतनी दीर्घ तपस्या ने बाद भी काम, क्रोध, ईर्ष्या-वैराग्य का म आ भी जाये तो भी 'अह' नियंत्रण में लगी आना, यह भी विजय पदान देने योग्य बात है। परन्तु पवित्र हृदय के मामले में 'अह' भी श्रुत जाता है।

६३ वाल्मीकि के ऐतिहासिक राम

सीता के विवाह को साधारण मान्यता में स्वयंवर कहा गया है। न वैसा बहा कोई आयोजन था और न वह स्वयंवर था। उसे प० सातवलेकरजी ने 'समाह्वय' कहा है। पहले कभी कई राजा निराश होकर युद्ध हार कर गये थे। एकत्र आयोजन केवल यज्ञ का था। विवाह के लिए धनुष की प्रत्यचा चढ़ाने की शर्त थी। जो उसे चढ़ाता उसे सीता व्याहती। सीता को इच्छा पर विवाह निर्भर नहीं था, अतः स्वयंवर कहना युक्तियुक्त नहीं।

अन्त में पूर्ववर्तार परशुराम की स्वयं की मर्यादा तथा सूर्यवंश की मर्यादाएँ व स्वाभिमान रखते हुए, राम द्वारा मधुर भाषण, उचित तर्क, अमित बल और सतुलित व्यवहार के आधार पर परशुराम को उनका अवतार कार्य समाप्त होने की सूचना दिलाने वाला प्रसंग बहुत प्रेरक है, माथ ही उससे शिवा भी मिलती है। इन चारों गुणों के आधार पर यदि प्रतिस्पर्धी मन से साफ हो तो जीता जा सकता है। दूषित मन वाले का तो नाश ही करना योग्य है, इसी पृष्ठभूमि में राम का भविष्य में राक्षसों के साथ व्यवहार ध्यान देने योग्य होगा।

आलोचक-५

अयोध्याकाण्ड

किरण-१

अयोध्या

परशुराम-राम-प्रसंग का परवाना यागल मधुगन्ध अयोध्या पहुँची। अनुमता रामायणकार कितनी विविधता से अपनी भावना तथा सम्झना के अनुकूल कथाओं की रचना करते हैं। इनके एक से उदाहरण हमें प्राप्त है। कृतिदान की वगला रामायण के अनुसार तब परशुराम द्वारा विष्णु-धनुष की द्रव्यता बचाने की बात कही गई तो सीता परशुराम से कहती है। सीता के मन में संन्देह पैदा होता है कि विष्णुधनुष तोड़ कर भुलसे विवाह हुआ है। अब विष्णु-धनुष के टूटने से एक और विवाह होगा और तब-जब राम द्वारा ऐसे धनुष तोड़े जायेंगे तब विवाह रूप तो मेरा क्या हाथ होगा? विनोद की बात यह है कि गुरु गोविन्द सिंह ने 'गोविन्द रामायण' लिखी है, उसमें भी यही बात दोहराई गई है। वे लिखते हैं कि शरामन शकार को तिमि माहि धर्या निमि और वरम—पृष्ठ ३४।

शायद इसी प्रकार किंवदन्ती के आधार पर बौद्ध ग्रन्थ दशरथजातक, मुमुक्षु-रामायण, मत्स्यापारम्प्यान आदि में राम के हजारा विवाह माने गये हैं। हनुमन्सहिता, बृहन्मत्स्यपुराण आदि कुछ रामायणों में विवाह के बाद राज्याभिषेक के बीच के बारह वर्षों में राम अयोध्या में रामनीला करत हुए भी दिखाये गये हैं।^१ द्वारात की ही बात नें तो प्रान्त-प्रान्त की प्रथा के अनुसार वास्तव में सहित्वाजों का शामिल होना या न होना निर्भर है। मन एकनाथ की भावाग्र रामायण में दक्षिणी प्रथा के अनुसार दशरथ सभी रानिया समेत जतरपुर गये और बाद में मधुके साथ लौटे। पर जैसा प्रारम्भ में कहा कि दल चिन्तितार्थों के कारण राम की ऐतिहासिकता में कमी नहीं आती।

राम की अन्वार्थिक लोकप्रियता ध्यान में लेते हुए अयोध्यावासियों द्वारा राम

१ जनी रामायण में राम की हजारा पत्नियाँ माने गयी हैं। वस्तुतः आचार्य तुलसीजी ने इसी की पठभूमि में सीता की मोमा में दाह दियाकर सीता की निष्ठ बचाई है। आचार्यजी के स्वयं के शब्द बहुत जलम सिद्धाई दन हैं।

के भव्य स्वागत की कल्पना हम कर सकते हैं। नगर में सब ओर ध्वजा पताकाएँ फहरा रही थी। भाँति-भाँति के बाद्यो से सारी अयोध्या गूँज उठी थी। राजा दशरथ के महल तक की सड़क पर सुगन्धित जल से छिड़काव किया गया था। उस पर विपुल मात्रा में फूल बिखरे गये थे। पुरवासी, बारात के मार्ग पर, हाथों में मांगलिक कलश आदि देकर अपने-अपने द्वार के सामने खड़े थे। ऐसी अयोध्या में जब राजा दशरथ ने प्रवेश किया तो थोड़ा ब्राह्मणों के नेतृत्व में नागरिकों ने अगवानों की। उनके पीछे-पीछे चलकर राजा दशरथ अपने मगनबुम्बी महल की ओर बढ़ते गये। प्रासाद के द्वार पर स्वजनो से मनोवाञ्छित वस्तुएँ भेंट स्वरूप प्राप्त कर दशरथ प्रासाद में चले गये। कौसल्या, कँकेयी आदि ज्येष्ठ रानियाँ बहुओं को वाहनो से उतार कर अपने-अपने महलों में ले गईं।

विवाह का उल्लास कम होने पर शस्त्रास्त्र, विद्याओं एवं नीति में निपुण रामादि चारों भाई पिता की सेवा में रहने लगे। भरत के मामा युधाजित् को आए कई दिन बीत गये थे। वे भरत को लेने आये थे। अतः दशरथ ने उन्हें अनुमति देते हुए शत्रुघ्न का भरत के प्रति लगाव देखकर उसे भी साथ ले जाने की अनुमति दी। भरत एवं शत्रुघ्न अपनी तीनों माताओं से अनुमति लेकर अपनी नमस्कार के लिए प्रस्थान कर गये। इधर राम और लक्ष्मण पिता की सेवा के साथ उनकी आज्ञा में नगरवासियों के सब काम करवाने में सहायता करने लगे। वे माताओं की इच्छाएँ समान रूप से पूर्ण करते थे और गुरुजनों के भारी-मं-भारी कार्य भी निपुणता से पूर्ण करते थे। परिणामस्वरूप धीरे-धीरे राम गुरुजनों में तथा नगर-वासियों में स्नेह के केंद्रबिन्दु बनते गये।

श्रीराम, रूपवान, गुणवान् तथा अत्यधिक पराक्रमी होने पर भी अहंकार रहित थे। वे औरों के भी दोष न देखकर गुण ही देखते थे। उनकी बोली मधुर थी अतः सभी उनकी ओर सहज आकर्षित होते थे। किसी के उपकार से वे स्वयं कृतज्ञ होते थे पर स्वयं किये हुए उपकार का स्मरण भी नहीं करते थे। मधुरभाषी होने पर भी झूठी बात उनके भुह से विनोद में भी नहीं निकलती थी। विद्वान् होने पर भी ज्येष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान करते थे। निपिद्ध कर्मों में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। वर्णानुसार कर्म से ही स्वर्ग प्राप्ति में उन्हें विश्वास था। वे छोटी अर्गों सहित वेद के ज्ञाता, भिन्न-भिन्न विद्याओं में निष्णात एवं विशेषतः धनुर्वेद में पिता से भी बढकर थे। जन-कल्याण करने वाले, सत्यवादी, साधु एवं सरल थे। शास्त्रविहित धनोपार्जन एवं व्ययकर्म का उन्हें ज्ञान था। इन गुणों के कारण राम ने सभी का हृदय जीत लिया था।

राजा दशरथ के आधिपत्य में अयोध्या सब प्रकार सुरक्षित एवं सुखी थी। जैसे अयोध्या में कोई भी अकिरीटी या अकुण्डली नहीं था, वैसे ही वहाँ अपवित्र भोजन करने वाला, दान न देने वाला, मन पर काबू न पाने वाला अथवा यज्ञ न करने

वाला कोई नहीं था अर्थात् चारों वर्णों के लोग यज्ञ करते थे। यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी यज्ञ करती थी। अयोध्या में कोई भूढ़ (छोटें मन वाला), चोर या सदान्तराशुन्य व्यक्ति नहीं था। उस समय के द्विजा भी काँडे भी नास्तिक अमत्यवादी, भोगवादी, शास्त्रज्ञान में रहित, ईर्ष्या करने वाला या दूसरों के दोष देखने वाला नहीं था। कोई भी श्रीहीन, अपरहिण या राष्ट्रभक्ति में रूढ़ि नहीं था। चारों वर्णों के लोग, देव एवं अदिवि पूजक, कुम्भज, उदार, शूरवीर एवं पराक्रमी थे। ऐसी इस नगर की रक्षा मनु के समान ही राजा दशरथ किया करते थे।

सूर्य जिन प्रकार अपनी किर्णों में प्रकाशित होता है वैसे ही दशरथ-पुत्र रामचन्द्रजी समस्त प्रजा में अपने गुणों में प्रिय हो गये थे। मानो सदान्तर सम्पन्न, अजेय, पराक्रमी, लोकपालों के समान सज्ज्वी राम को, प्रजा के राजत कारण धूँदेवी ने स्नय ही राधा उन्ना की कामना की थी। अनेक क्षण गम्य करने रहने के कारण तथा ब्रूटाय के कारण दशरथ के मन में भी यही विचार जोर मार रहा था। अपने जीन जी रामचन्द्र राजा हो जाये, यही अब उनकी एकमात्र कामना थी। रघुवर्ण की नीति भी यही थी कि पुत्र के वाग्य होते हैं, राजगद्दी पुत्र को सौंप कर राजा वानप्रस्थ बने थे।

विचार मन में आने पर राजा ने मन्त्रिणा में परामर्श किया। अयोध्या ने भूपाल न राज्य के विभिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों को एवं जनपदों के सम्पन्न राजाओं का विचार विमर्श करने के लिए बुलाया। इस अवसर पर अक्षयनक्षत्र एवं जनक को, समय के अभाव में हूँ होने के कारण निमन्त्रण न दिया जा सका। जब सब एकत्र हो गये तब राजा दशरथ ने राम को गद्दी सौंपने का प्रस्ताव रखा तथा मन्त्रा में अनुमति माँगी। एक की अपेक्षा अनेक का मन विषेष्ट लक्षणा में युक्त होता है। उसमें पूर्वपक्ष एवं अपरपक्ष दोनों का विचार सम्भव होता है। यद्यपि राजा का प्रस्ताव सभी को हर्षित करने वाला था एवं भी सभी श्रेष्ठ विद्वान्, गुरुजन, समापति तथा नगर एवं जलपट्टी के प्रमुख पुरुषों ने एकत्र बैठकर विचार किया। विचार-विमर्श के बाद सबने राम को राज्य सौंपे जाने की अनुमति दी। इस पर मन्त्राओं की परीक्षा देने के लिए दशरथ ने एक विशिष्ट प्रश्न किया। राजा ने पूछा, 'मेरे स्वयं के सब प्रकार से योग्य रहते आप लोग राम को राजा क्यों बनाना चाहते हैं ?'

इस पर सभासदा ने राम के गुण वर्णन में संक्षिप्त अनेक प्रसंग बताये। विशेष कर राम की मत्स्यवादी मत्पुत्र्य वृत्तान्त हुए उन्ना वहाँ 'योगस ने अब के माध्व धर्म को प्रतिष्ठित किया है। बाहर में अयोध्या गोटन पर वे पुरतस्मिन्नी न स्वन्ना की भाति उनके पुत्र, अग्निहोत की जग्निरा, स्मिन्ना, मेवका, जिन्ना न समाना पूछते हैं। नगर के लोग पण सकट आने पर उन्ना वन्ना दण होता है। हमारा प्रजा के वन्नाओं में वे बिना जी क्षति सम्मिन्ना लेकर प्रसन्न होते हैं। यन्ना वन्ना,

नाग, असुर, गधर्व एव वृद्ध अथवा युवा स्त्रिया मिलाकर, जनपदों की समस्त प्रजा राम के लिए, बल, आरोग्य एव दीर्घ आयु की कामना करती है। इसीलिए हम उसे युवराज-पद पर विराजमान देखना चाहते हैं।”

अजलियों को कमलपुष्प की आकृतिरूप बनाकर उसे सिर में लगाते हुए सभा-सदों ने राजा दशरथ के प्रस्ताव का समर्थन किया। राजा दशरथ ने उनकी यह पद्माञ्जलि स्वीकार की। तदुपरान्त राजा दशरथ ने राजकुलगुरु महर्षि वसिष्ठ से आशीर्वाद ग्रहण कर सभी को सुनाई दे इस प्रकार वसिष्ठपुत्र वामदेव आदि ब्राह्मण वर्ग एव मन्त्रिणों को युवराज्याभिषेक की तैयारी कराने की आज्ञा दी। गुरु वसिष्ठ से राजा ने विधि-विधान सबधी मार्गदर्शन मांगा एव उनके द्वारा मैवकों को सूचनाएँ दिलवाई। मुमन्त के द्वारा राम को बुलाया गया। राम के आने पर दूसरे दिन प्रातः पुष्य-नक्षत्र में उनके युवराज्याभिषेक की सूचना उन्हें दशरथ ने दी। साथ ही राजा के योग्य नीति की कुछ बातें भी दशरथ ने श्रीराम को बताईं। राजा से सूचना पाकर रामचन्द्रजी अपने महल में चले गये। जाते-जाते राम के मन में चिन्ता व्याप्त हुई। चारों भाइयों के समान रहन-सहन, खानपान, गुणावगुण तथा सामर्थ्य के रहते उन्हें अकेले को राजगद्दी क्यों, यह उनकी चिन्ता का विषय था।

रात भर में संपूर्ण नगर ध्वजा-पताकाओं से सजाया गया। सब ओर सुगन्धित द्रव्यों से छिड़काव हुआ। सभी देवमंदिरों एव चैत्योंमें वृक्षों के नीचे या चौराहों पर अथवा जो जो पूजने योग्य देवता थे वहाँ विशेष सफाई की गई थी। वहाँ पर प्रातः ही भक्ष्य-भोजन एव दक्षिणा दी जाने वाली थी। सूर्योदय होते ही स्वस्तिवाचन के लिए ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया गया था। एक लाख ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था की गई थी। नगर के सभी प्रमुख द्वारों को चन्दन एव माताओं से सजाया गया था। सब तरफ धूप की सुगन्ध फैल रही थी। इस प्रकार आने वाले प्रातः होने वाले राम के राज्याभिषेक की तैयारी पूर्ण हो गई थी।

किरण-२

कैकेयी और मथरा

यद्यपि अयोध्या जनपद का जन-जन राम के अभिषेक होने की योजना से अत्यन्त आनन्दित था, तब भी एक कोने में कैकेयी रानी के महल की मथरा दासी को इस समाचार से सुप्त सूख गया। इस मनोवैज्ञानिक घटना के सबध में कई प्रकार से विचार प्रकट किये गये हैं। कुछ रामायणकारों के अनुसार देवताओं के कहने से सरस्वती ने मथरा की बुद्धि फेरी थी। जघ्वात्मरामायण के अनुसार राम ने कैकेयी का मन अपना उद्देश्य सिद्ध करने हेतु बदला था। कुछ नवीन रचनाकारों के अनुसार देशहित में स्वयं कैकेयी ने बदनामी लेकर राम को नियत-कार्य के लिए भेजा। इन

मर्कों के लिए लौकिक अलौकिक गमना जुटाया जा सकता है। परन्तु यदि इतनाक विविष्टता का माना जाय तथा राम-जन्म से लेकर रावणवध तक इन्द्र एवं उसके प्रजापति देवगणों ने जो मन्त्र राम के अक्षिगत मन्त्रिकाएँ हैं, उनमें से द्वारा किसी प्रेरक शक्ति या व्यक्ति द्वारा मन्त्र जैसी विकलांग शक्तियों के मन में ईर्ष्या जयाना सम्भव नहीं माना जाना चाहिये। किन्तु भी राम रावण के समान यह कार्य भी निरतिशय ही हो सकता है। अन्य अलौकिक मानन का कारण नहीं। परन्तु वैक्यी पर वैश्वसिद्धि का आशय बहुत अस्मिन्मय नहीं जान पड़ता।

साधारण दृष्टि में यह राजा-प्राज्ञा में जाने वाला आचार्य है एवं बुद्ध सत्ता-सम्पन्न या चा प्रेरित भी हो सकता है। राम अभिषेक की बात सुनकर बाद राम ल राम जाते जाते उन्हीं आश्रम में पूछा कि 'अब तुम्हें सीतादेव्य का क्या होगा। राम कहता, 'जितना मत होगा। माय-वैद्य चल रहा है। बड़ी होगी या मरके हिन म है। राम का शका करने प्रोग्र कुछ बातें घटा भी थी। राजन्धमा म नवगामिया के चने जाने के बाद उत्तरायण प्राण का राजाभिषेक क सवध में सन्निध में विस्थापन में शर्मा की। सुधा में वगैरह अपन महल में जाये। महल में पाते ही उन्होंने राम का बुलावे के लिए सुमन को भेजा। सुमन में समाचार पाते ही राम के मन में मदेह पैदा हो गया। राम वचन सुमन के सामने प्रकट हो किया। इन पर सुमन ने कहा, 'राजा आपसे मिलना चाहते हैं। राजा के पास जाता या न जाना इसका निणय आप स्वयं करें।'

समय के पीछे राम भी दशरथ में निवसत गये। राजा न रामाभिषेक की बात दुष्टता ही कहा कि दिन अच्छे नहीं हैं। मुझे बहुत बुरे स्वप्न आ रहे हैं। मर मन में माद पदा जान क गुह नृम बुचराज पद पर अभिषेक कर लो।'

नवगामिनी म चेतो न विमृशति राघव ।

तावदेवाभिषिक्तवचला हि प्राणिना मनि ॥ (२, ४, २७)

बुद्धि न। नचल होता है। मन में बहुत जल्दी में यह कार्य पूरा करना चाहता है। जो कि राम तुम और माना प्रसन्न रहा और राजा की गौरव पर सोचो। तुम्हारे मित्रगण जाना तो तुम्हारी रक्षा कर। शुभ वर्य में विघ्न की सम्भावना रहती है। माद भक्त धामात्मा, दयाल, निर्लोभ तथा मत्पुत्र्य है। किन्तु भी तुम्हें पृच्छा का चित्त भी विमिश्रित है। ग विचरिता हो सकता है, क्योंकि चित्त का यह गुण है।

किन्तुचिन्त मन्त्राणा अतिर्यामिति म मतम ।

सत्ताध धम नि पाता दृष्ट गोभि च राघव ॥ (२, ४, २७)

जस पदा मन्त्राणा पद म माद मन्त्र न मन्त्र। उस स्थिति में मन्त्र न मन्त्र हो जाये।

राम राजा के पद विना ही मन्त्र महल में, मन्त्र मन्त्र मन्त्र राज्य में विभिन्न गानव्य के गानव्य के दशव गृह (प्रेम-सुख) निर्माण हो जाते हैं।

अयोध्या में इसकी संभावना हो सकती थी। कैकेयी के विवाह के अवसर पर केकय नगेश को दशरथ ने हसी-हंसी में एक बात कही थी, उसका दशरथ को स्मरण था। भले ही कैकेयी ने उसका कभी स्मरण न किया हो, न कराया हो। शास्त्रों में भी विवाह के समय के ऐसे वचनों को विनोद माना गया है। परन्तु सत्ता-संपर्प ऐसी सुभावनी घटना है कि अच्छे-अच्छे लोग सरलता से इसके फेर में आ जाते हैं, अतः दशरथ का भय कारण-रहित नहीं था।

राम कोशल्या को सूचना देने गये। वहाँ सुमित्रा, लक्ष्मण, सीता सभी थे। कोशल्या नारायण का ध्यान किये बैठी थीं। मा से आशीर्वाद प्राप्त कर राम सीता सहित अपने महल में आये। तब तक वसिष्ठ मुनि दशरथ के कहने से स्वयं राम से अभिप्रेत सबधी बातें करने गये। राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल था। वसिष्ठ मुनि सात चौक वाले भवन में प्रथम तीन चौक तक रथ में बैठकर ही पहुँचे थे। उनका रथ ब्राह्मणों के चढ़ने योग्य था। राम ने तीसरे चौक तक आगे बढ़कर हाथ देकर मुनि को रथ में उतारा। महर्षि वसिष्ठ को राम महल में ले गये। प्रयोपचार पाद्य-पूजा करने पर राम ने ऋषि से आश्रमन का हेतु जानना चाहा। राग्याभिषेक की यथाविधि सूचनाएं देने तथा उस निमित्त दीक्षा देने वे पधारे थे। राम और सीता को व्रतम्य रहने की दीक्षा दी गई। तथा उन्हें व्रत-सम्बन्धी सूचनाएँ भी दी। उस समय राम के कुछ गृहद भी वहाँ उपस्थित थे। दीक्षा-विधि के उपरान्त राम महल के अन्दर गये।

अयोध्यावासियों का आनन्द देखते ही बनता था। सभी मानो सूर्योदय की प्रतीक्षा में थे। राम के महल से गुरु वसिष्ठ सीधे दशरथ के पास आये तथा उन्हें सब समाचार दिया। मार्ग पर इतने नागरिक एकत्र थे कि वसिष्ठ को रथ चलाना कठिन हो गया था। जैसे-तैसे वे अपने निवास पर पहुँचे। अयोध्या में चौराहे-चौराहे पर पुरवासी एकत्र होकर अभिप्रेत की चर्चा कर रहे थे। यहाँ तक कि बच्चों में भी यही चर्चा का विषय था।

यह सारा उत्साह का वातावरण मथुरा ने देखा। मथुरा कैकेयी की दासी थी। वह केकय देश की निवासिनी थी। शरीर न कुवडी बुद्धि से कुटिल थी। वह दासी होने की अपेक्षा स्वयं को कैकेयी की परामर्शदात्री समझती थी। राम की घाय से जनोल्लास का कारण सुनकर वह वैचैन हो गई तथा उलटे पाव कैकेयी के पास दौड़ गई।

हॉफते हुए कैकेयी के पास आकर मथुरा बोली, “मूर्ख, उठ, यहाँ सो क्या रहा है? नृप पर भीषण भय आ रहा है। मानो पहाड़ टूट रहा है। तुझे इसका कोई बोध नहीं होना? राजा दशरथ यहाँ आकर बड़ी-बड़ी बातें बनाकर प्रसन्न कर जाते हैं। परन्तु कल-प्रातः वे संपूर्ण राज्य राम को सौंप रहे हैं। इसमें तेरा सौभाग्य मिट जायेगा।” इष्ट में अनिष्ट का दर्शन करने वाली कुच्चा की बात सुनकर

कैकेयी दुखी हुई, कैकेयी ने राम को राज्य मिलने की बात पर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट कर अपना नौलखा हीरो का हार मथरा की ओर फेंका। कैकेयी की प्रमन्नता देखकर मथरा और भी कुछ गई।

कैकेयी का साम्राज्य होने का अभिमान जगाते हुए बोली, "तुम महाराज की सर्वप्रिय रानी होने के बाद भी राजनीति नहीं समझती। महाराज तुमसे कितनी चिकनी-खुपड़ी बातें करते हैं, पर वे हृदय के क्रूर हैं। तुम सब बातें शुद्ध-भाव में लेती हो। उन्हीं भरत को ननयाल भेजा है और राम को युवराज बनाने जा रहे हैं ताकि उनकी अनुपस्थिति में कोई मकड़ न रहे। तुम जिसे पति समझती रही वह तुम्हारा स्वामी निकला। सर्ववत् वरदा करने वाले राजा को तुमने अपने अंक में स्थान दिया। राम को राज्य देकर दशरथ ने तुम्हें सबधियो सहित मौन के मुह में डाल दिया है। मेरी बातों में विस्मय करना छोड़ो, और समय रहते सबेरा जाओ। समय रहते अपने अधिकारप्राप्ति के लिए पग उठाओ। इसी में तुम्हारी भरण की तथा मेरी भी रक्षा सम्भव है।"

मथरा द्वारा इनका उकसाने पर भी कैकेयी का भूलत मात्त्विक भाव विचलित न हुआ। इसका हृदय वैसा ही बना रहा। उसने कहा, "मथरे! मैं राम और भरत में भेद नहीं करती। न ही राम मानाओ में भेद करता है। और यदि राम भेद करना भी हो तो वह कीशर्या की अपेक्षा मुझमें अधिक प्यार करता है। मुझे ही अधिक आदर देता है। राम धर्म के ज्ञाना, गुणवान, जितेन्द्रिय सत्यवादी जीर पवित्र होने के साथ महाराजा के श्रेष्ठ पुत्र हैं, अतः उनका ही राज्याभिषेक होना न्यायसंगत एवं श्रेयस्करो है। इसलिए मुझे भी बहुत प्रमन्नता हो रही है। ऐसे अभ्युदय प्राप्ति के समय तुम जलती क्यों हो? राम को मिला राज्य भरत को मिला हुआ ही नमस्को।"

कैकेयी की बातें सुनकर मथरा कुछ से व्याकुल हो गयी। उसे कैकेयी की मद-बुद्धि होने पर तरस आ रहा था। यहाँ तुलसीदास ने मथरा के मुह में ये प्रसिद्ध पंक्तिया कहलवाई हैं—

"कोउ नृप होहि हमहि का हाना।

जेनी छाडि न होइव रानी॥"

यह कोई स्थितप्रज्ञ का लक्षण नहीं है। हमारे देश के अनेक मातृमन्त्र, सत्यासी उन पत्रितियों की आड में अन्धायी शासन (यहाँ तक कि विदेशी शासन भी) महन करते रहे हैं। वे मथरा के अनुयायी हो सकते हैं, राम के नहीं।

मथरा ने कहा, "तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए मुझे शोक हो रहा है।" तत्पश्चात् मथरा ने अन्तिम जन्म बताया। म्रियो में सौंन भार जीध तथा मरणात्त के जगता जा सज्जता है। भान्जिज, निरोही, चुमवज्जणी होने के बाद भी कैकेयी आदिर स्त्री ही थी। मथरा ने राम के राज्याभिषेक के बाद कीशर्या एवं उत्तरी

स्थिति की तुलना प्रारम्भ की। जैसे-जैसे मथरा कौशल्या की सुस्थिति तथा कँकेयी की दुर्गति का वर्णन करती जा रही थी वैसे-वैसे ही कँकेयी के चेहरे के भाव परिवर्तित होते जा रहे थे। मथरा इन भावों को देव-समझकर नष्ट-तुले तर्क शब्द प्रस्तुत कर रही थी। वह वाक्पटु तो थी ही, इसीलिए अन्त में मथरा विजयी हुई और कँकेयी धराशायी हो गयी।

कँकेयी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उसके मन में आया कि भरत का राज्याभिषेक और राम का राज्य से निष्कासन होना ही चाहिये। पर क्या उपाय हो? अब तक मथरा पूरी तरह से उसके मन पर छा गयी थी। अतः कँकेयी ने उसी से उपाय पूछा। तब उसने कँकेयी द्वारा प्राप्त दो वरों का स्मरण दिलाया और कहा कि वे वर आज ही राजा से मागे जायें। पहले राजा को वचनबद्ध कर लिया जाये तभी वर प्राप्ति का लाभ है। यह करने के लिए चेहरे की या मन की संपूर्ण प्रसन्नता दूर की जानी चाहिये। मथरा ने सुझाया कि कोपभवन में जाकर आभूषण फेंककर कँकेयी वही राजा का स्वागत करे, और संपूर्ण निर्णय उसके पक्ष में होने तक कोपभवन से बाहर न आये। भवन निर्माण कला का कितना विकास था, इसका हम, प्रासादों में कोपभवन भी होता था, इससे कल्पना कर सकते हैं। कँकेयी मथरा का अनुसरण करते हुए कोपभवन में अस्तव्यस्त रूप में दशरथ की प्रतीक्षा करने लगी।

किरण-३

राम राज्य का शिलान्यास

बालकाण्ड के प्रारम्भ में वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण काव्य को सीता का महान् चरित्र बताया है तथा इस काव्य का नाम 'पौलस्त्यवध' रखा है।

काव्य रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् ।

पौलस्त्यवधमित्येव चकार चरितं व्रत ॥ (१.४.७)

वाल्मीकि को पढ़ते समय यह विचार बल पकड़ता है कि रामजन्म के पूर्व से उत्तरकाण्ड के मध्य तक सम्पूर्ण काव्य पर राम के समान ही रावण भी छाया हुआ है। स्वाभाविक ही रामराज्य के लिए रावण-वध यह प्रारम्भिक शर्त मानी जाती होगी। रावण-वध का महत्त्व किसी प्रकार कम नहीं। परन्तु शत्रु का नाश अथवा परायो का निराकरण तथा स्वराज्य का धर्मानुसार शासन यह पूर्णतः न्यायपूर्ण भिन्न क्षेत्र एवं विषय हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध का एकमेव नायक (हीरो) चंचल, बाद में हुए इंग्लैंड के निर्वाचन में शासन के लिए अयोग्य माना गया था यह सर्व-विदित सत्य है।

रामायण तथा रामराज्य के आधार के सम्बन्ध में भी अधिक गहराई से

संजना पहा उचल गये। रामराज्य का आचार्य व्यक्तिविशेष का वधू म हाकर किन्हीं जीवन मृत्यु की मर्यादाओं की स्थापना तथा उनके लिए आजीवन कष्ट महुने वाले गम का जीवन दिखायी देता है। इसी दृष्टि से १४ वय बाद प्रारम्भ होने वाले रामराज्य का शिवात्मा अयोध्या में १४ वय पूर्व होता है। रामराज्य के लिए आवश्यक भाव-भावनाएँ, नीति, व्यवहार, जीवनमूल्य, चरित्र, नित्याचार्य त्रिविक आदि का सुस्पष्ट दर्शन राम ने यहीं में व्यवहृत करना प्रारम्भ किया है। यदि हम कथायुग का अनुशीलन करें तो हमें यह महज ही दिग्राई देगा। इसमें पूर्व का भी गम का जीवन निरर्थक नहीं था, परन्तु यथोप्या के गुरुपरिचय की तपः परिणामस्वरूप प्रजा की जो आंतरिक समस्या थी उसके निराकरण का उपाय यही में प्रारम्भ हुआ। रामराज्य को पन्यापना में इस प्रथम मोर्चे का पा धरेलू मोर्चे का महत्व अधिक ही मानना पड़ेगा।

कैकेयी आश्रयण आदि फेक्कर कोपभवन के भूमितम पर अन्त-अन्त पड़ी थी। प्रात होने वाले राज्याभिषेक का पूरा प्रवन्ध कर आनन्द की सूचना देन के लिए राजा दशरथ स्वयं कैकेयी के महल में गये। कन्य की भाति स्वागत तो इत परन्तु कैकेयी अपने कक्ष में भी नहीं मिली। उसी समय दशरथ का मन सन्न हो गया। पड़ोस में खड़ी प्रतिहारी ने बताया कि गनी कोपभवन में है। राती का समाचार सुनकर दशरथ आन्ध्र में पड़ गया। वे तजी में कोपभवन में गये। कैकेयी की अवस्था देखकर बृद्ध राजा व्याकुल हो गये।

मयरा में कैकेयी को यह भी समझाया था कि गम्रा तुम्ह इतना प्यार करने हैं कि वह तुम्हारी जान पर आप में कूड़ने को भी तैयार होगे। अतः तुम वचन लेकर ही दम लेना। कैकेयी-दशरथ का वार्तालाप मयरा की इस बात की पुष्टि करना है। दशरथ महा दक कहते हैं कि तुम्ह प्रमत्त करने के लिए किम अवश्य का सध किया जाय अथवा किस प्राणदण्ड मिले हुए तो मुक्त किया जाये। फिर भी इस बात को उचल मन्दर्भ में एव लोक व्यवहार के ताते देखना होगा। गम की अभिप्रेत दशरथ का उद्देश्य था। सामयिक बाधा को तात्कालिक रूप से हूर करने के लिए किम भीमा तक बात बानी जा सकती है, इतना ही इस बात का आशय मानना होगा। दशरथ को इतना नीचा मानन का वरार नहीं। फिर भी दशरथ की वाता का कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कैकेयी ने कहा, "म मुझे कोई राध है, म जिमी ने मेरा अपमान किया है। मेरा एक मनोरथ है। आप उसका पूर्ति की प्रतिज्ञा करें। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ।" उस पर राम की सवाधिक प्रियतम वताकर दशरथ ने राम की आज्ञा लेकर प्रतिज्ञापूर्ति का वचन दिया। यहा भी तुलसीदास की प्रसिद्ध पकितया स्मरण की जा सकती है, दशरथ कैकेयी ने कहते हैं—

रघुकुल नीति पदा नलि आई ॥ प्राण जान पर वचन न आई ॥

दुर्भाग्य से इसे अपनाने वाले राजनेता तो दूर धार्मिक नेता भी आज कम ही मिलते हैं।

राजा को इस प्रकार शब्दों में बाधकर कैंकेयी ने अपने दो वर माग लिये। “एक से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से राम को १४ वर्षों का वनवास।” मयरा ने समझाया था कि १४ वर्ष में भरत राज्य पर पूरी तरह काबू पा लेगा। राम यदि अयोध्या में अथवा आसपास ही रहे तो भरत की पकड़ ढोली रहेगी, अतः कैंकेयी ने भरत को निष्कटक राज्य और राम को वत्सल सहित वनवास मांगा था। वाल्मीकि ने भी ११वें सर्ग में दशरथ के लिए ‘काममोहित’ शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु कैंकेयी को भाग सुनते ही दशरथ पूर्णतः भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। वे क्रोधयुक्त हो चिंता करने लगे। उनकी सूझबूझ समाप्त हो गयी। उनकी आखों के सामने अधकार छा गया। स्वयं का धिक्कार करते-करते वे मूर्च्छित हो गये।

मूर्च्छा हटते ही राजा ने कैंकेयी को “दयाहीन, दुराचारिणी” शब्दों से संबोधित किया। उनकी वासना या कैंकेयी के प्रति सगपटता की भावना को हम सरलता से समझ सकते हैं। दशरथ आगे कहते हैं, “क्या तू कुल का नाश करना चाहती है? राम ने तुझे सभी माताओं से अधिक प्यार दिया है। सम्पूर्ण जीव-जगत् राम से प्यार करता है। उसे मैं कैसे त्याग सकता हूँ? मैं कौशल्या को, सुमित्रा को या राज्यलक्ष्मी को भी त्याग सकता हूँ, पर राम को नहीं त्याग सकता हूँ, सूर्य के बिना ससार टिका रह सकता है, जल के बिना खेती हो सकती है, पर राम के बिना मैं नहीं रह सकता। तू इस दुराग्रह को त्याग दे। तू मेरा भरतप्रेम देखना चाहती है तो मैं उसका राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। पर राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू तो उसे भरत से भी अधिक प्यार करती थी। मेरे पहा हजारों नीकर हैं। एक ने भी कभी राम की शिकायत नहीं की। तू इक्ष्वाकु वंश में अन्याय करने जा रही है। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या, गुरु-सेवा आदि सभी गुण राम के स्थायी स्वभाव हैं। ऐसे राम का त्याग करने वाली तू दुष्टा न बन।”

महाराज के बार-बार विनय-विलाप करने पर भी कैंकेयी का हृदय न पिघला। रोष भरे शब्दों में उसने कहा, “दिये हुए वरों के लिए आप पश्चात्ताप करते हैं, फिर भी आप सूर्यवंशी कहलाते हैं? फिर ऋषि मुनियों को आप क्या उत्तर देंगे? जिसने आपकी रक्षा की, उसे दिये वर आप झुठला देना चाहते हैं? क्या यही आपकी सत्यप्रियता, धार्मिकता बही जायेगी?” कैंकेयी ने प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाले राजा शिवि आदि का उदाहरण देते हुए कहा, “आप धर्म को तिला-जलि देकर राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं तो अवश्य करें। परन्तु ऐसा हुआ तो मैं स्वयं विष पीकर मर जाऊंगी।” भरत की शपथ खाकर कैंकेयी ने राम

को देश निकाला मागा। कैकेयी को अनेक प्रकार के दूषण देते हुए राजा दशरथ बीच-बीच में उसे ममझा भी रहे थे। अतः वे उन्होंने अपनी भी कठिनाई उपस्थित की। दशरथ कहते हैं, "अनेक राजाओं के तथा ऋषियों के परामर्श में मैंने भरी राजमभा में राम का अभिषेक करने का निश्चय किया है। यदि वर पालन के लिए मैं राम को बनवाम देता हूँ तो मेरा पूर्व निर्णय असत्य हो जाता है।" साथ ही राजा ने कैकेयी को फिरी हुई मति वाली बताते हुए कहा कि "मित्रों को धिक्कार है, क्योंकि वे शठ और स्वार्थपरायण होती हैं।" फिर थोड़ा मबलते हुए उन्होंने कहा, "यह बात मभी स्त्रियों पर लागू नहीं होती। केवल कैकयकुमारी सुम ही ऐसी हो।" इस प्रकार अनेक प्रकार से कैकेयी की निंदा करते-करते राजा दार-बार भूषिष्ठ हो जाते थे।

कैकेयी अपनी बात पर दृढ़ थी। वह दशरथ की सत्यवादिता एवं वर पूर्ति की प्रतिज्ञा का मजाक उड़ाने लगी। इससे राजा और भी अधिक व्याकुल हो गये। पर कैकेयी न पिघली। वह राजा को सत्य और धर्म का महत्त्व समझाने लगी। वह कहती है, 'धर्मश को ही श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए मैं भी आपसे धर्मपालन का आग्रह कर रही हूँ।' दुष्ट आकांक्षा वाले सत्य और धर्म का कैसा दुर्लभयोग कर सकते हैं, इसका यह उदाहरण है।

सत्यमेकपरायण सत्ये धर्म प्रतिष्ठित ।

सत्यमेवाश्रया वेदा सत्येनावाप्यते परम् ॥ (२ १४ ६)

कैकेयी ने कहा, "सत्य प्रणवरूप परब्रह्म है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। मेरा वर सफल होना ही चाहिये क्योंकि आप स्वयं उसके दाता हैं। धर्म के अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए राम को राज्य में निकाल दें। मैं यह माग तीन बार गेहगती हूँ अन्यथा मैं स्वयं अभी प्राण दे दूँगी।"

राजा दशरथ से न रहा गया। अग्नि की साक्षी में जो विवाह के मन्त्र कहे थे और कैकेयी का व्रथ पकड़ा था वह छोड़ने की दान कहते हुए दशरथ ने कहा, "मेरी मृत्यु पर तू अपने पुत्र सहित मुझे तिलाञ्जलि भी मत देना।" इस प्रकार बातें होते-होते रात बीत गई। प्रातः होते-होते कैकेयी ने राजा को अन्तिम चेतावनी देकर राम को बुलवाने को कहा। इस पर दशरथ कहते हैं कि मैं धर्मवधन में फसा हूँ। मेरी चेतना लुप्त हो रही है, अतः मैं अपने धर्मपरायण पुत्र को देखना चाहता हूँ।"

उधर अभिषेक का समय होने से मभी लोग एकत्र हो गये थे। ऋषि वसिष्ठ भी मुनिगणों के साथ पधार चुके थे। वसिष्ठ ने महागज के मन्त्रि सुमन को राजा को सूचना देने को कहा। वसिष्ठ ने कहा कि राजा को बताओ कि गगाजल में एक ममूद के जरा से भरे कलश, भद्रपीठ आदि अभिषेक की मपूर्ण सामग्री एकत्र हो गई है, अब महाराज शीघ्र आवें। सुमन बिना गोक-टोक के राजा के (कैकेयी

के) महल में गये। सदा की भाँति राजा के पास खड़े होकर वे उनकी स्तुति करने लगे। इससे राजा को कष्ट हुआ। राजा ने सुमन्त्र को रोका तो वे आश्चर्य में पड़ गये। तब कँकेयी ने कहा, “राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक के हर्ष में रात भर जागते रहे, इसलिए अभी तक सो रहे हैं। तुम श्रीराम को शीघ्र बुला लाओ।” तब सुमन्त्र ने कहा, “मैं राजा को आज्ञा के बिना कैसे जा सकता हूँ?” निःस्पृह सेवक का चरित्र स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था। तब राजा दशरथ ने स्वर्ण ही कहा, “मैं राम को देखना चाहता हूँ।” राजाज्ञा पाकर किसी गडबड़ की आशंका से शीघ्रगति से सुमन्त्र श्रीराम को बुलाने चले गये।

मार्ग में उन्हें अभियेक के निमित्त पूर्ण तैयारी दिखाई दी तथा सड़को पर अपार भीड़ भी हो गई थी। रामचन्द्र का महल भी भव्य था। सुमन्त्र रथ सहित ३-४ ह्योदियो को लाघकर अतःपुर के द्वार तक पहुँचे। द्वार पर भी पुरवासी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उन्हें पीछे छोड़कर सुमन्त्र सीधे एकांत कक्ष की ओर गये। वहाँ एकाग्रचित्त और सावधान स्थिति में राम के अंगरक्षक युवक उपस्थित थे। उसके अन्दर वाले द्वार पर बड़ी आयु वाले गैरिकवस्त्र धारी द्वारपाल थे। उनके द्वारा सुमन्त्र ने अपने आने की सूचना राम तक पहुँचाई। राम ने उन्हें अन्दर बुला लिया। सुमन्त्र ने समयोचित विरुदावलि उच्चारण के बाद श्रीराम को सूचना दी कि कँकेयी के साथ बैठे हुए दशरथ उन्हें याद कर रहे हैं।

पिता द्वारा बुलाने का समाचार सुनते ही राम हर्षित हो गये। राम ने सीता से कहा, “मेरी अत्यन्त प्रिय माता कँकेयी अभियेक के पूर्व मुझे कुछ सूचना देना चाहती हैं, ऐसा मुझे लगता है। अतः मैं वहाँ जाकर शीघ्र लौटता हूँ, तुम भी तैयार रहो।” सीता की अनुमति लेकर उत्सवकालिक मंगलकृत्य पूर्ण कर राम पिता से मिलने चल पड़े। श्रीराम का रथ जनसमुद्र को पार करता जा रहा था, जो हर्ष से भरी सड़को के कारण बिथरा सा लग रहा था। कितने ही स्थानों पर राम के मित्रगण भी उन्हें शुभकामनाएँ भेंट कर रहे थे। वे आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि एक बार राम राज्यासीन हो तो फिर हमें परमार्थ स्वरूप मोक्ष से भी क्या लेना देना है। श्रीराम पर लोगों का इतना अधिक प्रेम उमड़ रहा था। ऐसी उल्लास भरी भीड़ में वे श्रीराम जैसे-तैसे कँकेयी के महल में पहुँचे।

अन्दर जाकर राम ने पिता के चरण छूकर माता कँकेयी के चरणों का स्पर्श किया। उस समय दशरथ के मुख से केवल “राम” शब्द ही निकल सका। उनकी आँखों से आँसू निकल रहे थे, अतः न वे राम को देख सके न बात कर सके। राजा की यह भयंकर स्थिति देखकर राम को मानो सर्प छू गया। राम सोचने लगे, “आज पिताजी मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं? मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? पिताजी को असन्तुष्ट कर या उनकी आज्ञा न मानकर मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहता।” कँकेयी की ओर देखकर उन्होंने कहा, “माताजी, आपने राजा को कोई

तीखी बात तो नहीं कह दो ?”

कैकेयी ने कहा, “न राजा कुपित है, नहीं किसी ने उन्हें कष्ट दिया है। वास्तव में तुमने वे अश्रिय बात कहना नहीं चाहते। पूर्वकाल में राजा ने मुझे एक वचन दिया था। उस वचन का पालन कैसे करे, इस दुविधा में वे हैं। राम, मत्स्य ही धर्म की जड़ है। राजा जो बात कहना चाहत है वह शुभ हो या अशुभ, तुम उसे पालन करने को नैयार हो तो मैं कल भक्ती हूँ।”

माता कैकेयी की बात सुनकर राम की बहुत व्यथा हुई। राम ने स्वयं को विषकाग्ने हुए कहा, “बिबी, मेरे प्रति आपकी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। मैं महाराज के कहने में आज में क्रोध सकता हूँ, विषपान कर सकता हूँ, समुद्र में क्रोध सकता हूँ। वे मेरे पिता, गुरु और हितैषी हैं। मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता ? जो राजा की अभीष्ट हो वह बलाओं, मैं प्रतिज्ञापूर्वक उसे पूर्ण करूँगा। राम दो बार वान नहीं करता—कगिये प्रति जाने च रामा द्विर्नाभिमापत। (१।१८।३०) राम के शब्दों में रामराज्य का मान्य यह मिलान्यास ही हो रहा था।

कैकेयी ने कहना प्रारम्भ किया, “राम, पूर्वकाल में दिख हुए कर के अनुसार मैंने महाराज के दो बार मागे हैं—एक व भग्न को राज्य और दूसरे से तुम्हें चौदह वर्ष का वनवास। रत्नभरा अनुमोघ पर भरत राज्य करेगा और तुम्हें वनकारण्य जाना होगा।” कैकेयी की बात में राम के चेहरे पर जोई परिवर्तन नहीं आया। इसमें दशरथ और भी अधिक व्यथित हुए। परन्तु कैकेयी के द्वारा कहे गये अत्यन्त कट तथा मृत्यु के समान भयकर शब्दों से राम व्यथित नहीं हुए।

तबप्रथम मित्रजो वचन मरयोपभम् ।

धूँवा न विषये राम कैकेयीं श्रेष्ठमवधीत । (२ १६-१)

मन्तुलन बनाये रखते हुए राम ने शान्त भाव से कैकेयी ने कहा कि “मा, इतनी जग सी बात के लिए तुमने राजा का क्यों कष्ट दिया ? मैं तो तुम्हारे कहने से ही भरत के लिए राज्य ही क्या, समूची संपत्ति, स्वयं के प्राण, यहाँ तक कि नीला जो भी छोड़ने का नैयार हो जाता।”

अहं हि सीता राज्य च प्राणानिष्टान धर्मानि च ।

हृष्टो प्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदित ॥ (२ १६-७)

“तुम भी तो मेरी मा हो। फिर पिताजी आज्ञा दें और तुम उममें प्रसन्न हो तो मैं फिर उन कामों को क्यों न करूँगा जब मेरी और से पृथ्व पिताजी को तुम्हीं आश्वसित दो। उन्हें मकोन करने या फिर नीचा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज ही भग्न को बुलाने के लिए दूत दोड़ाए जाये और मैं भी कुछ ही देर में वन के लिए प्रस्थान करूँगा। पिता की आज्ञा होन पर मुझे उम पर पुन विचार करने की आवश्यकता ही नहीं।” रामराज्य के भवन की नीच म यह धदली शिला रखी गई थी।

कैकेयी का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। परन्तु अभी हृदय साफ नहीं हुआ था। उसने राम से कहा, “तुम्हें भरत की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें स्वयं ही जल्दी है अतः शीघ्र ही धन को प्रस्थान करो। तुम जितना अधिक समय यहाँ रहोगे तुम्हारे पिता को उतना ही अधिक कष्ट होगा।” कैकेयी की बातें सुनकर राजा दशरथ ने आँखें खोली और केवल कैकेयी का धिक्कार किया। परन्तु कैकेयी की बात सुनकर राम अविचल रहे। उन्होंने कहा, “देवी, मैं धन का उपासक नहीं, धर्म का आश्रय हूँ। पिताजी का प्रिय कार्य मेरे द्वारा हुआ ही समझो। यद्यपि पिताजी ने मुझे स्वयं नहीं कहा है, तब भी मैं तुम्हारे कहने से ही निर्जन वन में जा रहा हूँ। तुम निश्चित रहो तथा भरत द्वारा यहाँ का राज्य, यहाँ की जनता तथा राजा की योग्य सेवा कराती रहो।” राम के वचन सुनकर दशरथ की बहुत कष्ट हुआ। वे फूट-फूटकर रोने लगे। अचेत पड़े हुए पिता तथा कैकेयी के चरणों में प्रणाम कर, राम कौशल्या के महल की ओर जाने के लिए निकल पड़े।

किरण-४

कौशल्या के महल में

कैकेयी के महल से निकलते समय, राम को वन को जाते देख रनिवास में हाहाकार मचा। राम की लोकप्रियता कैकेयी की निन्दा में परिवर्तित होने लगी। इसलिए राम शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहते थे। पिछली किरण में राम तथा दशरथ के कुछ शब्द सामान्यतः छटक सकते हैं। परन्तु लेखक या कवि, फिर यदि वह पुरानी शैली का हो तो एकाध बात पर बल देने के लिए वह सीमा तक उसे पहुँचाता है। किसी अवध्य का वध करने की बात दशरथ द्वारा कैकेयी को मनाने के लिए कही गई थी। भरत के लिए राम सीता तक छोड़ने के लिए तैयार थे। इस बात में सीता को निर्जीव मानने की या निजी सम्पदा समझने की बात कल्पना में भी नहीं आ सकती। यह तो कैकेयी के दुराग्रह की मनोवैज्ञानिक औपधिस्वरूप बातें थी, इतनी बात सब पाठक समझ सकते हैं।

राम के साथ लक्ष्मण भी कैकेयी के महल में थे। लौटते समय वह साप के समान फुफकार रहे थे। कौशल्या के महल से पहले द्वार पर एक अति वृद्ध वन्दनीय पुरुष रक्षक था। दूसरे द्वार पर वेदज्ञ, सम्मानित, ब्रह्मवृन्द था। उन्हें प्रणाम कर राम तीसरे दरवाजे पर आये। वहाँ पर तरुण वीर-महिम्नाएँ रक्षक थी। अन्दर समाचार भेजकर पीछे-पीछे राम भी अन्दर गये। उस समय कौशल्या अग्नि में आहुति दे रही थी। राम ने माँ के चरण छूकर प्रणाम किया। माँ ने उन्हें आशीर्वाद देकर भोजन तैयार होने की सूचना दी। कौशल्या चाहती थी कि अभिषेक के पूर्व राम प्रसाद पा लें। राम ने विनय के साथ सिर नवाया और कौशल्या द्वारा

राम-कैकेयी सवाद 'अविचलित श्रीराम' (नीचे श्रीराम) — 'मा ! तुम्हारे कहने से ही मैं मन को चला जाता ।
इतनी जरा-सी बार के लिए तुमने गिताबी को क्यों कष्ट दिया ?"

दिये हुए आसन को स्पर्शमात्र किया। वे इस उलझन में थे कि वनगमन का समाचार कौशल्या को कैसे दें ?

गोस्वामीजी ने इस समय का बड़ा सरल सुन्दर वर्णन किया है। राम ने कौशल्या से कहा, “अवध का राज्य पिताजी ने भरत को देकर मुझे दण्डकारण्य का राज्य दिया है। फिर भी यह समाचार कौशल्या के लिए वज्र का आघात था। सबसे बड़ी रानी होने के बाद भी उसे कभी भी मान-सम्मान का सुख नहीं मिला था। वह राम के अभियेक की प्रतीक्षा में थी। नवीन समाचार के अनुसार अभियेक तो दूर राम के साथ उसका रहना भी संभव नहीं हो रहा था। अतः वह मूर्च्छित हो गई। उसकी समूची बातें सौत द्वारा अपमानित होने से संबंधित थी। इसलिए वह घास खाकर भी राम के साथ जंगल में रहने को तैयार थी। तबया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम् ॥ (२.२१-२६) दूसरी ओर उसने राम से यहा तक कहा, दग्धरथ पिता हैं, तो मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अवज्ञा कर तुम जंगल कदापि नहीं जा सकते।”

लक्ष्मण को यही चाहिये था। लक्ष्मण अपना रोष प्रकट करने लगा। पिता के लिए अपशब्द प्रयोग कर, वह उन्हें कैद करने या उनका वध करने के लिए भी तैयार था। न्याय के अनुसार राम को ही राज्य मिलना चाहिये यह उसका आग्रह था। उसके विचार से राजा की बुद्धि सठिया गई थी अतः वह नीति रहित हो गये थे। उसने श्रीराम से कहा, “वनगमन की बात फैलने से पहले आप राज्य पर अधिकार जमा लें। शेष सब लोगो में मैं निपट लूँगा।” इतना उसका आत्मविश्वास था। विशेषकर भरत के पक्ष के लोगो का वह सफाया करने पर उतारू था। उसने कहा, “कैकेयी के फन्दे में पड़कर पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, अतः वह पन्दी बनने या वध के योग्य हैं।” उसने कौशल्या से कहा, “धनुष तथा यज्ञ की शपथ लेकर मैं कहता हूँ कि यदि राम आग में कूदेंगे तो मैं भी कूदूँगा।”

लक्ष्मण की बातों से कौशल्या को साहस मिला। पुनः कौशल्या ने अपनी बाने दुहराई और अन्त में कहा, “मुझे शोक में छोड़कर यदि तुम बन जाओगे तो मैं प्राण त्याग कर दूँगी। इसमें तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप लगेगा।” तब राम ने पितृ आज्ञा पालन के लिए कई प्राचीन उदाहरण देकर मा को समझाया। राम ने कहा, “मैं पूर्व पुरुषों के मार्ग पर चल रहा हूँ। न करने योग्य ऐसा कोई काम मैं नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति धर्मभ्रष्ट नहीं होता।” उन्होंने लक्ष्मण को निमित्त बनाकर इस प्रकार से दोनों के हित की कुछ विचारणीय बातें कही।

श्रीराम ने कहा, “हे शुभलक्षण लक्ष्मण। मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूँ। इस समय जो मा को कष्ट हो रहा है, वह सत्य एव धर्म के मेरे अभिप्राय को न ममज्ञने के कारण हो रहा है। समार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है तथा धर्म में ही सत्य की

प्रतिष्ठा है। पिताजी का वचन धर्म में आश्रित होने में श्रेष्ठ है अतः तुम केवल शास्त्र-धर्म का अवलम्बन करने वाली ओछी बुद्धि का त्याग करो तथा विवेक में काम लो। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति तथा तुम्हारे पराक्रम से मैं परिचित हूँ। पर तुम भी मेरा अभिप्राय न समझकर मा के साथ होकर दोनों को पीड़ा पहुँचा रहे हो, यह कहा तक ठीक है? धर्मपालन में अर्थ और काम दोनों प्राप्त होते हैं। वैसे ही भायाँ धर्म, अर्थ और काम तीनों को प्राप्त कराने वाली होती है। पति के अनुरूप अनिधि सत्कार आदि में धर्मपालन, प्रेयसी के जाने काम साधन तथा पुत्र धर्ती होकर उत्तम लोक की प्राप्तिरूप वह अर्थ की साधन होती है। धर्म का समावेश न हो वह काम कभी न करना चाहिये। केवल अर्थपरायण व्यक्ति संसार में द्वेष का पात्र बनता है तथा धर्मविरुद्ध काम पूर्णतः निन्दा की बात है।"

राम ने आगे कहा, "राजा दशरथ हमारे पिता, राजा और गुरु होने के साथ माननीय वृद्ध पुरुष हैं। मुझे, तुम्हें, मा को, सीता को, माता सुमित्रा को उनकी ही आज्ञा में रहना चाहिये। वे हर्ष से, क्रोध से या काम से भी जो कुछ भी आज्ञा दें, उसे हम धर्म समझकर पालन करें। हम दोनों को आज्ञा देने में वे गुरु हैं ही, परन्तु मा के तो वे पति, गति तथा धर्म हैं। अतः मैं उनकी आज्ञा पालन में मुह नहीं मोड़ सकता। वे अभी जीवित हैं, उम स्थिति में विधवा स्त्री के समान मा मेरे साथ बन से कैसे जा सकती हैं?" इस प्रकार दोनों (माता और भाई) को करणीय धर्म समझाते हुए, राम ने अनुमति देने के लिए पुनः मा से आग्रह किया। साथ ही आश्वामन विद्या कि चौदह वर्ष बाद में वन से सकुशल लौट आऊंगा। धर्महीन राज्य के लिए महान् फलदायक धर्मपालन स्वरूप सुयश की मैं पीछे नहीं ढकेल सकता। अधर्म में सम्पूर्ण पृथ्वी का राज्य भी मैं नहीं चाहता। इसलिए प्राणों की शपथ लेकर कहता हूँ कि मुझे जाने की अनुमति दो तथा स्वस्तिवाचन कराओ।"

फिर लक्ष्मण की ओर मुड़कर राम ने कहा, "हे लक्ष्मण! तुम धैर्य धारण करो तथा मन से क्रोध को दूर करो। जिन उत्साह में अभियेक की तैयारी की थी उसी उत्साह में वनगमन की तैयारी करो। मेरे अभियेक के कारण मा कैकेयी को जो चिन्ता हो रही है, उसे कोई शका न रह जाये। उनके दुःख की मैं दो ढाई भी नहीं महत्त कर सकता। अनजाने में भी पिताजी या माताओं का मेरे हाथ से कोई अनराध हुआ हो तो वह मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। पिताजी मत्स्यवादी रहे हैं। मुझे यह सब करना चाहिये जिससे उनका पारिवीक्षिक कल्याण बना रहे। पिताजी का मनस्वाप मुझे सताप देता रहेगा। विधाता ने ही कैकेयी को ऐसी बुद्धि दी है। उसे विफलमनोरथ कर, कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं।"

का १ की महिमा बताते हुए राम ने कहा, "कैकेयी की विपरीत मनोभावना के लिए देव ही कारण है। अनेक गुणों से युक्त रानी कैकेयी ने राजा को प्रेरित करने के लिए जिन कटु एवं भयङ्कर वचनों का प्रयोग किया है, उम चेष्टा में मैं देव को

ही कारण मानता हूँ। जिसके बारे में कभी कुछ भी न सोचा गया हो, या सोचा न जा सकता हो, वह दैव का ही विधान होता है। 'दैव के विधान को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। बात धीरे जाने पर, जिसका पंता चले उससे कैसे युद्ध किया जाये? मुख, दुःख, भय, क्रोध, लोभ, हानि, उत्पत्ति या विनाश इनमें से जिनका कोई कारण समझ में न आवे वह सब दैव के ही कर्म हैं। दैव से प्रेरित हो उग्र तपस्वी नियम छोड़ बैठने हैं। चलता हुआ कार्य रोककर नया ही काण्ड उपस्थित करना दैव का ही विधान है। इस तात्त्विक बुद्धि से मैंने मन को स्थिर किया है। तुम भी मेरा अनुकरण करो।"

राम ने आगे कहा, "मेरे तपस्यु व्रत के लिए कलशों का जल आवश्यक नहीं। स्वयं हाथ से जल निकाल कर मैं संकल्प करूँगा। तुम मेरी चिन्ता मत करो। मेरे लिए राज्य और वनवास समान ही है। पर विचार करने पर लगता है कि वनवास अधिक श्रेयस्कर है। राज्य वा वनवासो वा वनवासो महोदया। (२।२२।२६) अतः पिता या छोटी माता कैंकेयी को दोष न दो।" इतनी बातों को सुनकर भी लक्ष्मण विचलित न हुए। उन्होंने बहुत रोपभरे शब्दों में दैववाद का खण्डन किया तथा राम की धर्मकल्पना को भ्रम-मूलक बताया। लक्ष्मण ने अपने पुरुषार्थ के आधार पर दैव को चुनौती देते हुए कहा कि "दशरथ या कैंकेयी तो क्या अष्ट दिग्पाल भी आपके अभिप्रेत को नहीं रोक सकेंगे। मेरे बाहु शोभा के लिए नहीं हैं, न मेरा धनुष आभूषण मात्र है। न यह तलवार कमर में बाधने के लिए है, न बाणों का प्रयोग खभे बनाने में होने वाला है। मेरे रहते आपके अतिरिक्त अयोध्या में और किसी का अभिप्रेत नहीं हो सकेगा।"

लक्ष्मण के तर्क सुनकर मृततुल्य व्यक्तियों में भी पौरुष का संचार हो सकता था, पर धर्मस्वरूप दृढव्रती राम शांत थे। श्रीराम ने लक्ष्मण के सताप के आसू पोछे और कहा कि "मैं आज्ञापालन में दृढता से स्थित हूँ। यह सत्पुरुषों का मार्ग है।" राम भी दृढता देखकर कौशल्या ने कहा कि "राम! वास्तव में दैव ही प्रबल है, इसीलिए तुम जैसा पुत्र वन में जाने को उद्यत है। पर तुम्हारे जाते ही मैं शोक से जल जऊँगी। अतः मुझे साथ लेते चलो।" तब राम ने उन्हें समझाया कि "राजा के साथ धोखा हुआ है और तुम भी मेरे साथ जाओगी तो उस दूटे हुए हृदय वाले राजा को महाराज कौन देगा? पति का परित्याग नारी के लिए कुरतापूर्ण कर्म है। जब तक महाराज जीवित है तब तक तुम उनकी ही सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री का सनातन धर्म है। पिता की आज्ञापालन करना हम दोनों का कर्तव्य है। क्योंकि वे हम सबके स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एव प्रभु हैं। मा, स्त्री के जीते जी पति ही उसका देवता होता है। चौदह वर्ष बहुत अल्प अवधि है। नुम धैर्य धारण करो। मैं शीघ्र ही अवधि समाप्त कर तुम्हारे चरण स्पर्श करूँगा।"

इस प्रकार वार्तालाप के उपरान्त कौशल्या प्रसन्न हुई एवं उसने आनन्द के

माथ राम को अनुमति दी। माथ में यह भी कहा कि "वन से लौटकर अपनी मधुर एवं मनोहर वार्त्ता में मुझे आनन्द देना।" मन में शोक निकालकर शौशल्या, यात्राकालिक भगनकृत्या का अनुष्ठान करने लगी। उसने कहा, "तुम अवश्य वन में जाओ और लौट आओ। मघी जलदेवता, वन देवता, पर्वतों के देवता तुम्हारा रक्षण करें। विश्वामित्र द्वारा प्राप्न व्यस्त-शस्त्र तुम्हारा रक्षा करें। तुम पिता की मना, माता की सेवा तथा मृत्यु में सुरक्षित हो। इन्द्र आदि सब लोकपाल, सभी ऋतु, मास, नक्षत्र आदि तुम्हारी रक्षा करें।" इस प्रकार कीर्तन्या द्वारा स्वस्तिवाचन का पञ्चान् राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा सीता के भजन की ओर गये।

किरण-५

राम और सीता

शौशल्या के महल में निकलकर राम अपने महल की ओर आने लगे। सब तक उनके वसभवन की वार्त्ता जमता में जाव के समान फैल गई थी। अतः जो लोग मार्ग में खड़े थे उनका दिल कचोड़ने लगा। फिर भी अभी तक सीता को कोई समाचार नहीं मिला था। वह देवताओं की पूजा समाप्त कर पयन्मन्त्र से राम की प्रतीक्षा कर रही थी। मकोचवज कुछ मात्रा में मिर नीचा करके राम को अन्तःपुर में प्रवेश करने हुए सीता न देखा। इसमें वह स्वयं कापने लगी। शौशल्या भी मानसिक शोक का आवेग रोक न सके। उनका मुख उदास हो गया। अन्त में पसीना आ गया।

उन्की यह अवस्था देखकर सीता ने कहा, "प्रभो, इस समय आपकी रजा ऐसी त्पा हो रही है? आपके मुख की प्रभा लुप्त हो गई है। न आपका सिर छत्र में आच्छादित है, न कोई ज्वर बुना रहा है, न ही सूत तथा माग्य मागनिक म्नुति कर रहे हैं। वैदिकों द्वारा आपके सम्स्तक पर मधु ऋषि का अभिषेक भी नहीं हुआ है। आपके साथ मन्त्री, मेनापति, नगर के मुख्य धनपति या जमपथ के मुखिया भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके जामे-आगे चलने वाले दोना गजराज भी नहीं दिखते। अभिषेक की पूर्ण तैयारी होने पर भी आपकी यह अवस्था क्यों?"

सीता के प्रश्न उनकी संरत्नहृदयता तथा अवोधता के ही परिचायक थे। राम ने एक वान्य में बताया "पूज्य पित्तजी मुझे वन में भेज "हूँ।" उतना कहने के बाद उन्होंने थोड़े विस्तार में प्रटना बताया। वह बताने समय भी श्रीराम ने दशरथ या कैकेयी के लिए एक ही निन्दामुक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया। उतना ही कहा कि माता कैकेयी ने महाराज को धर्मत अपन काय से कर दिया। अतः पित्तजी ने भरत को राज्य देकर मेरे लिए दुष्टकारण्य में चौदह वर्ष वनवास की आज्ञा दी है।" राम ने आगे कहा, "इस समय मैं निर्जन वन में जाने को निकला हूँ। जान स

पूर्व तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम भरत के सामने कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धिशाली राजा कभी भी दूसरे की स्तुति सहन नहीं करते। तुम उसे सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करो। धैर्य से काम लो। प्रातः जल्दी उठकर देवताओं का पूजन कर महाराज दशरथ की चरणवन्दना करो। बाद में कौशल्या की एवं अन्य माताओं की भी चरणवन्दना करो। माता कौशल्या पर अधिक ध्यान दो। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उन्हें पुत्ररूप मानो। भरत देश एवं कुल के राजा हैं। उनकी इच्छा के अनुकूल चलो। अपने व्यवहार से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखो।”

श्रीराम की बातें सुनकर सीता ने मुसकराते हुए कहा, “आप मुझे ओछी समझकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पिता, माता, भाई, पुत्र, पुत्रवधू, सास, मसुर यह सब नाते विवाह होने पर गौण अथवा पति पर अवलम्बित होते हैं। वे सभी अपने पुण्य आदि कर्मों के फल भोगते हैं। पत्नी ही केवल पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गयी है। नारी के लिए लोक-परलोक में पति ही आश्रयदाता रहता है। मैं भी आपके साथ कुश एवं काटे रौदती हुई आपसे आगे चलूंगी।”

सीता कहती है, “ऊँचे महलों में रहना, विमानों में यात्रा करना या अन्य सिद्धियाँ (अणिमा, गरिमा आदि) प्राप्त करना, इनकी अपेक्षा पतिधरणी की छाया में रहना ही स्त्री के लिए विशेष महत्त्व रखता है। मैं इस महल के समान ही वन में भी आपके साथ सुख से रहूंगी। तीनों लोकों का ऐश्वर्य भी उसके सामने फीका है। जब आप औरों की रक्षा कर सकते हैं तो मेरी भी आप रक्षा कर सकेंगे। मैं अपने कारण आपको कोई कष्ट न दूंगी। फलमूल सेवन करती रहूंगी। आप इसमें कोई सशय न करें। आपका वचा हुआ भोजन खाकर सदा आपके आगे चलूंगी। इस प्रकार सैकड़ों वर्ष भी आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कष्ट नहीं, अपितु आनन्द ही अनुभव होगा। मेरा सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके बिना मेरी मृत्यु हो जायेगी। मेरे साथ रहने का आप पर कोई भार नहीं होगा।”

वन जाने की इच्छा से परावृत्त करने के लिए राम ने अनेक प्रकार से वन के कष्टों का वर्णन किया। वाल्मीकि ने पूरे एक सर्ग में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। राम ने सीता को बताया कि “वह उसके हित में ही सब बता रहे हैं। वन में सदा दुःख मिलता है। वहाँ सिंहों की दहाड़ से सदा कप पैदा होता है। स्वच्छन्द घूमने वाले हिसक पशु कहीं भी आक्रमण कर सकते हैं। नदियों में ग्राह (मगर-मच्छ), जंगलों में मनचले हाथी, सोने के लिए पेड़ के मूखे पत्ते, ऐसे अनेक कष्ट हैं। दिन में आधी और रात्रि में घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट इन सब कारणों से वन दुःखमय है। विपत्तियों की बहुतायत, कीड़े, बिच्छू, भच्छर आदि

जहाँ मरवा कष्ट पहुँचाने की तैयारी करने हैं ऐसा वन कष्टदायक है। वन में मरवा शारीरिक कष्ट तथा मानसिक भय का सामना करना पड़ना है, अतः तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं।”

इस पर सीता ने पुनः महामन का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। उस वार सीता ने स्वयं को जनकपुर में एक ज्यानिपी न जो भविष्य बताया था उसका आशय लेकर, उसका वन जाना अवश्य भावी है, यह तक दिया। वैसे राम ने जितने दोष बताये, वे गम के साथ होते पर गुण हा जायेंगे यह भी उमने कहा। साथ ही पतिव्रत्य वर्म की दुहाई देते हुए सीता ने कहा, “आप मेरे स्वामी हैं। आपके अनुगमन में परमोक्त में सी मेरा कल्याण होगा। जगहणी के मुझ में पवित्र श्रुति ऐसी ही मुनी जानी है। मैं आपको धर्मपत्नी और भक्त हूँ, पतिव्रता हूँ। फिर आप मेरा त्याग क्या करन है? मुझे मुझ मिले चाहे कुछ, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूँगी। यदि आप मुझे अस्वीकार करके तो मैं विषपान करूँगी।” इसका कहने पर भी श्रीराम ने उन्हें अनुमति नहीं दी।

सीता ने आखिरी अस्त्र निकाला। प्रेम एवं स्वाभिमान के कारण राम पर आक्षेप करता हुई सीता बोली, “मेरे पिता जनक को मन्त्रेह हो आदेश कि मुझे जो दामाद मिले है, वह कही काया से पुरुष और तायकलाप में स्त्री तो नहीं है? मुझे छोड़ने पर समाज में भी भ्रम बढ़ेगा कि क्या राम में पराक्रम का अभाव है? आप सोच-विचार में क्या पड़े हैं? आपको किसने भय है जो आप पतिव्रता पत्नी को त्याग रहे हैं? आपने सिका किया परपुरुष को मैं मन से भी नहीं देख सकती। तुम्हारी अवस्था में साथ रना मुझे आप नट की भाँति दूतरो के हाथ में क्यों छोड़ रहे हैं? जिपाप रघुनन्दन। मुझे साथ लिये बिना आपका वनगमन उचित नहीं। समस्या करनी हो, वन में जाना हो या स्वर्ग में जाना हो तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप मेरा कोई भी ध्वज प्रतिकूल नहीं पायेंगे। आपका साथ हर स्थान स्वर्ग है तथा आपके बिना नरक है। मुझे वन के कष्टों में कोई शय नहीं। परन्तु आप के विरह में दो घड़ी भी नहीं रह सकती। अतः आपके पीछे मेरा जीवन रहना अमम्भव है।”

अतः भावावेश में परन्तु मर्यादा रखकर बात करने वाली सीता की दृढ़ता, पतिभक्ति, प्रतिभा एवं महामन की दृष्टि देखकर राम को मनोप हुआ। राम ने अग्रिम सीता का दृष्टि में नया पिता और उद्गा, “देखी” मैं तुम्हें कुछ देकर स्वर्ग ही नहीं जाना चाहता। मुझे किसी में शय भी नहीं है। वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं यवथा यमथ हूँ। तुम्हारे हृदय के भाव पूर्ण रूप से जान बिना तुम्हें धन्यामिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता। अब तुम्हारी तीव्र दृष्टि ही है जो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। पूर्वजान के पुण्या के नमान हम दोनों वन में रहकर साथ साथ वर्म का पानन करेंगे।”

राम आगे कहते गये, “यह तो सभव नहीं कि मैं वन को न जाऊ। माता, पिता और गुरु की सेवा अपने अधीन है। देवता अदृश्य होते हैं। अतः अप्रत्यक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष की आराधना श्रेष्ठ है। इसी से धर्म, अर्थ और काम प्राप्त होते हैं। माता-पिता की सेवा कल्याणप्राप्ति का प्रबल साधन है। इसके समान न सत्य है, न दान है, न यश है। अतः सत्य और धर्ममार्ग पर आरुढ़ पूज्य पिताजी जो आज्ञा दे रहे हैं, मैं वृत्ता ही करूंगा। तुम्हारी साथ चलने की बलवती इच्छा देखकर तुम्हें भी अनुमति दे रहा हूँ, अतः तुम चलने की तैयारी करो। अपने पास जितने बहु-मूल्य आभूषण, उत्तम वस्त्र, रमणीय पदार्थ, मनोरंजन की सामग्री, उत्तम से उत्तम शीयाएँ, सवारियाँ आदि हो वह सब ब्राह्मणों व अपने सेवकों में वितरित कर दो।”

राम की अनुकूल प्रतिक्रिया जानकर सीता बहुत प्रसन्न हुई और राम द्वारा बताई गई व्यवस्था में लग गई। जब राम और सीता बात कर रहे थे, तब लक्ष्मण भी वहाँ पहुँच गये। दोनों का सवाद सुनकर उनकी आँखों से आँसू निकल आये। भाई के विरह का शोक अब लक्ष्मण को असह्य हो रहा था। उसने राम के दोनों पैर कसकर पकड़ लिये और कहा, “जब आप दोनों भीषण वन में जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलाऊँ। मैं आपके बिना स्वर्गलोक, अमरता या तिलोकी का राज्य भी नहीं चाहता।” लक्ष्मण का इतना आग्रह देखकर भी राम ने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा, “मेरे पीछे पिताजी तथा कम-से-कम दोनों माताओं की देखभाल अति आवश्यक है। हम दोनों जायेंगे तो यह कौन करेगा? आज की मानसिक स्थिति में कँकेयी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती। भरत को भी उन्हीं के आदेश में रहना पड़ेगा, अतः तुम यही रहो।”

राम के समझाने का लक्ष्मण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे सन्देह होने लगा। उसने कहा, “मैं तो आपसे आगे जाने को तैयार खड़ा हूँ। आप मुझे अनुमति दें।” राम ने उसे धीरे, धर्मपरायण, स्नेही तथा सन्मार्ग में रहने वाला कहकर बताया, “तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे सखा हो। पर यहाँ रहकर मेरी बताई बात करने में तुम्हारी भक्ति प्रकट होगी तथा तुम्हें धर्मपालन का पुण्य भी मिलेगा।” इस पर लक्ष्मण ने कहा कि “राम! आपके प्रभाव से ही भरत सभी माताओं की योग्य सेवा करेगा तथा पिताजी को भी प्रसन्न रखेगा, इसमें मुझे शंका नहीं है। पर यदा-कदा इसके विपरीत बात सुनाई दी तो मैं भरत समेत उसके सभी समर्थकों का नाश कर दूँगा। मनस्विनी कौशल्या भी, मेरी माँ तथा मेरे जैसे अनेक का भरण-पोषण करने में समर्थ है, अतः आप मुझे साथ चलने की अनुमति दें। धनुष के अतिरिक्त खनती तथा पिटारी लेकर मैं आपका मार्ग आगे-आगे साफ करता चलाऊँ। साथ ही भयकर वन में आप दोनों का सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना रहाँगा।”

राम के ऐसा कहने पर दशरथ ने उन्हें हृदय में लगा लिया और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमित्र भी राम की इस दृढ़ता से अमन्तुनिन हो गया। सम्बुलन प्राप्त कर सुमित्र ने कैकेयी को फटकारा। सुमित्र ने कहा, "कैकेयी, तुमने स्वयं अपने पति का, महाराज दशरथ का त्याग किया। अब तुम कुछ भी कुकर्म कर सकती हो। इंद्र के समान अजेय, पर्वत के समान अर्कापत, महाभास्वर के समान क्षीर्भाहित महाराज दशरथ को तुमने सतप्त किया है। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पानक तथा वरदाता हैं। नारियो के लिए करोड़ पुत्रों में अधिक महत्त्व पति का होता है। अब सम्पूर्ण दधु-आधु, सदाचारी ब्राह्मण, अयोध्या की प्रजा एवं राज्य के कर्मठ कर्मचारी भी तुम्हारा त्याग कर देंगे।"

सुमित्र ने कहा, "लगता है तुम अपनी माँ के भुणों पर जा गिरी हो। तुम्हारी माँ भी अपने पति को बरवाने पर तुली थी। तुम्हारे पिता को किसी साधु ने पक्षियों की बोली पहचानने का वरदान दिया था। एक बार तुम्हारे माता-पिता शय्या पर लेटे-लेटे उपवन की ओर निहार रहे थे। उस समय तुम्हारे पिताजी को किसी पक्षी की बात सुनकर हँसी आ गई। तुम्हारी माँ को लगा कि तुम्हारे पिता उसी की हँसी उड़ा रहे हैं, अब वह हँसी का कारण पूछने लगीं। वरदान देने वाले साधु ने कहा था कि यदि राजा यह रहस्य किसी को बतलायेगा तो उसकी मृत्यु हो जायेगी। राजा ने तुम्हारी माँ से यह बात कही। फिर भी तुम्हारी माँ ने आग्रह किया कि आप बने ही मरें, चाहे शियो, परन्तु आपको हमी का कारण ज्ञात हो पड़ेगा। तुम्हारे पुत्र पिता पुनः उस साधु के पास गये। साधु के परामर्श से कैकेय-नरेश ने तुम्हारी माँ को वेदा निकाला दे दिया।"

निष्कर्ष निकालते हुए सुमित्र ने कहा, "समाजशास्त्र के नियम के अनुसार पिता के अनुसार पुत्र तथा माँ के अनुसार कन्या गुण धारण करती है। लगता है, तुम ने पतिहत्या के गुण माँ से ही आये हैं। मेरी विनती है कि तुम इस लोकोक्ति को चरितार्थ न करो। राजा की बात स्वीकार करो तथा पति का अनुकरण कर जनसमुदाय को भ्रमण देने वाली बनो।" सुमित्र की विनयपूर्ण परन्तु तीखी बातों का भी कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ।

सब तब दशरथ पुनः अचेत हो चके थे। अशुपूर्ण नेत्रों से दशरथ सुमित्र में बोले कि तुम कैकेयी के फँस में न पड़ो। राम के वनप्रसंग की तैयारी करो। चतुरंग सेना तथा सभी लोग राम के साथ जायें। जिसमें उसकी वन की यात्रा सुखद हो। वे वन में यज्ञ अनुष्ठान आदि करेंगे। वन वाचार्यों को पर्याप्त दक्षिणा भी दानी होगी, इसीलिए मेरा खजाना तथा भण्डार भी साथ जायें। दशरथ की बात सुनकर कैकेयी ने आपत्ति की। इस पर दशरथ ने कैकेयी से कहा, "तुम्हारी गर्त में राम अकेले वन में जायें ऐसी बात नहीं थी।" तब राम ने ही वीर्य उच्चाव करने हुए कहा, "पिताजी हाथी देने के बाद उसकी झूल रखने में क्या लाज है? मैं सब योग्य त्याग कर रहा हूँ।"

हाथी का त्याग करने वाले को उसकी रस्ती से आसक्ति नहीं होनी चाहिये। मेरी ओर से यह सब वस्तुएं भरत को अर्पित की जायें। मेरे लिए मां कैंकेयी के चीर या बल्कल ही श्रेष्ठ रहेगे।" ऐसा कहते हुए श्रीराम ने कैंकेयी की दासियों से चीर, खनती, पिटारी तथा कुदाल लाने को कहा।

कैंकेयी स्वयं जाकर चीर ले आई। वह सम्पूर्ण लज्जा छोड़ चुकी थी। प्रथम श्रीराम ने तथा बाद में लक्ष्मण ने अपने वस्त्र उतारकर चीर पहन लिये। परन्तु सीता परेशान पड़ी रही। सीता को हाथ में बल्कल लिये देखकर, कैंकेयी को छोड़ कर सभी रानिया बिलाप करने लगी। तब गुरु वसिष्ठ ने रोप में आकर कहा, "यदि सीता वन में जाने वाली है तो हम सभी तथा सब नगरवासी भी वन में जायेंगे। अन्तःपुर के रक्षक भी जायेंगे। इतना ही नहीं भरत, शत्रुघ्न भी चीर पहन कर वन को जायेंगे। फिर हे कैंकेयी, तू अयोध्या के पेड़ों पर तथा यहा की सूनी भूमि पर राज्य कर। यदि भरत को पता चला तो वह भी राज्य नहीं लेगा। जहा से राम चले जायेंगे वह राज्य राज्य नहीं रहेगा श्मशान हो जायेगा। जहा राम रहेंगे वहा नया राष्ट्र खड़ा होगा। तू चाहे जितनी छलांगें लगा ले, भरत पितृकुल के आचार के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तूने पुत्र का हित नहीं अहित किया है। तू देखेगी कि राम के साथ पशु, पक्षी, मृग भी वन को जा रहे हैं। अटल वृक्ष भी उनके साथ जाने के इच्छुक हैं।"

ब्रह्मस्पर्धव कैंकेयि पशु व्याल मृग द्विजान्।

गच्छत सह रामेण पाशपाश्वतबुध्नुस्त्रान्॥(१।३७।३३)

अन्त में वसिष्ठ ने कहा, "देवी सीता तेरी पुत्रवधू है। अतः उसे बल्कल न दे।" राजकन्या तथा राजवधू के रूप में सीता का जीवन बीता था। अतः स्वयं राम उसे बल्कल पहनाने लगे। इस पर दशरथ ने कैंकेयी को टोकते हुए कहा, "वरदान के अनुसार केवल राम वनवासी होने वाले हैं अतः तुम सीता को बल्कल न पहनाओ।" दशरथ का कैंकेयी पर क्रोध बढ़ रहा था, क्योंकि किसी मात्रा में अब दाव उलट चुका था। कैंकेयी वर की सीमा से बाहर सीता को बल्कल दे रही थी। इसलिए राजा ने उसे बहुत कड़ी बातें सुनाईं। विषय बदलते हुए राम ने अपने दुःखी वृद्ध पिताजी को माता कौशल्या का स्मरण दिलाते हुए कहा कि "इस साध्वी को सान्त्वना देने का काम आपको ही करना होगा। वह आप जैसे पूज्यतम पति से सम्मानित हो तथा मेरे वनगमन से पुत्रशोक का अनुभव न करे। मेरे वन में रहते हुए कहीं मेरी मां शोकवश प्राणत्याग न कर दे। अतः आपको ही उसकी ओर विशेष ध्यान देना होगा।" राम की बात सुनते-सुनते राजा दशरथ स्वयं ही अचेत हो गये।

चेतना आने पर दशरथ स्वयं पूर्वजन्म के कर्मों को कोसने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सुमित्र की राम के लिए रथ जोड़कर लाने की आज्ञा दी। साथ ही

कोपाध्यक्ष से सीता के लिए चौदह वर्ष के लिए पर्याप्त वस्त्र तथा आभूषण भी भगवाये सुमित्र ने दशरथ की आज्ञा का शीघ्रता से पालन कर मामान समेत ग्य साकर कैफेयी के महल के भामसे खड़ा किया। उधर कौशल्या ने सीता को पातिव्रत्य का उपदेश किया। उसने कहा, "पति निर्वन्त हो यः धनी, सुखी हो या विपदा में हो, उसका त्याग न कर सदा उसकी सेवा में रहना यही पत्नीधर्म है अतः तुम राम को कभी अनादर न करना।" इन बातों से पूर्वपरिचित होने से सीता ने अपनी सास का आश्वामन दिया और कहा, "जैसे तार के बिना बीणा स्वर नहीं देती वैसे सौ पुत्र होने पर भी पति बिना स्त्री को सुख नहीं मिलता। पिता, माता पुत्र यह परिमित सुख दान दाते हैं परन्तु पति से स्त्री का अपरिमित सुख मिलता है। पति सेवा में ही स्त्री का यह लोक तथा परलोक भी सान्य होना है, अतः आप निश्चित रहें।"

जाने समय राम ने मा कौशल्या से नम्रतापूर्वक कहा, 'भा भरे वनवास के लिए तुम महाराज को दीप न देना। वनवास के चौदह वर्ष या ही निकल जायेंगे। तुम लक्ष्मण और सीता के साथ मुझे भीघ्न ही लौटता हुआ देखोगी।' फिर उन्होंने अन्य माताओं से स्वयं के द्वारा जाने अनजाने निकले हुए कठोर वचन या व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। राम के इन वचनों से मभी का झोक और बढ़ा। श्रीराम लक्ष्मण तथा माता ने राजा दशरथ की वरण वदना कर प्रदीक्षणा की तथा मा के वरण स्पर्श किये। फिर लक्ष्मण ने मा सुमित्रा के भी वरण पकड़े। जति समयी तथा मूर्त भवन माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, "लक्ष्मण, तुम राम की सेवा के लिए ही पैदा हुए हो। वे सकट में हों या सफाई में, वही तुम्हारी परम गति है।" अन्त में सुमित्रा ने राम और लक्ष्मण दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, "पुत्रो, ज्ञाओ, तुम्हारा भाग कल्याणमय हो।"

सुमित्र ने वियय के साथ श्रीराम स रथ पर बैठने की विनती करते हुए कहा, "आपके चौदह वर्ष आज से प्रारम्भ हो रहे हैं।"

प्रथम सीता रथ पर आरुढ़ हुई और फिर दोनों भाई चढ़े। तीनों के चढ़ने ही सुमित्र ने रथ बढ़ाया। ग्य के चमत्त हो सैनिकों समेत पुग्वामियों को मूर्च्छा आने लगी। सपूर्ण अधोच्या में कोलाहल मच गया। सभी आवाकबूढ़ रथ के पीछे-पीछे दौटे। सभी लाग सुमित्र से ग्य धीरे-धीरे हानने को कह रहे थे। जिससे वह श्रीराम का मुख घेर मके। मार्ग में प्रजा कैफेयी की निन्दा तथा सीता और लक्ष्मण के भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे। पीछे पीछे दशरथ भी स्त्रियों में घिरे हुए राम का दर्शन करने दीन हीन स्थिति में महम में बाहर निकले। राजा दशरथ सुमित्र को रथ रोकने के लिए कह रहे थे। श्रीराम की गनियों का आर्तनाद भी सुनाई दिया परन्तु उन्होंने कठोर हृदय से सुमित्र का रथ तबो में चलने की आज्ञा दी। सुमित्र दुःखिता में था। वह रथ को न तेजी में चला रहा था, न रोक रहा था।

नगरवासियों ने झोक चढ़ रहा था। अत्यधिक आमुखा के कारण मानो धरती

दिन तो मा को प्रथम सत्तान पुत्र प्राप्त होने पर भी प्रसन्नता नहीं हुई। नक्षत्रों की कान्ति फीकी पड़ गई। ग्रह निस्तेज हो गये। सारे नगर में भूकम्प होने का आभास हुआ। सहसा सारे नागरिक दीन-दशा को प्राप्त हुए। मंडकों पर दिखाई देने वाले मनुष्य शोक से सन्तप्त थे। बालक मा-बाप को भूल गये। पतियों को स्त्रिया याद नहीं आती थी। भाई, भाई को स्मरण नहीं करते थे। श्रीराम के मितगण सुध-बुध खो बैठे।”

इस वातावरण में दशरथ की दुर्दशा शब्दों में नहीं कही जा सकती। वे विपाद गस्त हो भूमि पर गिर पड़े थे। दाहिनी ओर कौशल्या सहारा दे रही थी। दूसरी ओर कैंकेयी सहारा देने के लिए आई। उसे देखते हुए नीति, मार्दव तथा धर्म से संपन्न दशरथ की समस्त इन्द्रिया व्यथित हो उठी। क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, “दुष्टे तू मेरे शरीर का स्पर्श न कर। मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। न तो तू मेरी भार्या है, न तुझमें मेरा कोई नाता है। तेरे आश्रयी लोगों का भी मैं स्वामी नहीं हूँ। तूने धन तथा राज्य के लोभ में धर्म छोड़ा है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। अग्नि की साक्षी में तेरे साथ किया गया पाणिग्रहण मैं इसलोक और परलोक के लिए त्यागता हूँ। ऐसा राज्य पाकर यदि भरत भी प्रसन्न हो तो वह भी मेरा श्राद्ध न करे। उसका दिया हुआ पिण्डदान भी मुझे प्राप्त न हो।” ऐसी स्थिति में कौशल्या, सुमित्रा का सहारा लेकर दशरथ को राजभवन की ओर ले गई।

राजभवन लौटते समय राजा दशरथ ने देखा कि बरों के द्वार तथा चौपाल सूने पड़े हैं। अधिकांश लोग राम के साथ गये हैं। सारे बाजार बन्द हैं। जो बचे हुए लोग हैं, वे अत्यन्त दुर्बल और दुःख से व्याकुल हैं। अयोध्या की बड़ी-बड़ी मंडके खाली पड़ी हैं। राजभवन पहुँचने पर राम व सीता से रहित भवन मानो उन्हें खाने को दौड़ रहा हो, अतः उन्होंने कौशल्या के भवन में जाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा—शायद मुझे वही शांति मिलेगी। रात के समय दशरथ ने कौशल्या से कहा, “मेरी दृष्टि भी राम के साथ चली गई। मैं तुम्हें भी देख नहीं पा रहा हूँ। एक बार मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। चौदह वर्ष बाद जो लोग राम को वापस आया हुआ देखेंगे, तो वे ही सुखी नरप्रेष्ठ होंगे।”

कैंकेयी के भावी व्यवहार की संभावना से कौशल्या को अधिक शोक एवं अपमान का भय लग रहा था। उसने यहाँ तक कहा था कि यदि राम भीख मांगते हुए भी अयोध्या रहने अथवा उसे कैंकेयी का दास भी बना लिया होता तो भी उसे वह वरदान पसन्द था। कौशल्या की इस मानसिक स्थिति में सुमित्रा ही उसे ढाढस बधा रही थी। उसने कौशल्या से कहा कि शरीरबल, पराक्रम, मनोवैर्य, कल्याण-कारिणी शक्ति आदि के कारण श्रीराम निश्चित ही वनवास से शीघ्र ही लौटेंगे। रघुकुलदीपक श्रीराम, सूर्य के सूर्य, अग्नि के अग्नि, देवताओं के देवता, प्रभु के प्रभु तथा भूतों के उत्तम भूत हैं। नगर या वन में उन्हें कहीं भी घोखा या कपट नहीं

होगा। वे सफलकाम हैं। पुरुषशिरोमणि श्रीराम श्रीधर ही पृथ्वी, सीता तथा लक्ष्मी तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे।

घातचीत करने में कुशल दोष रहित रूपवती सुमित्रा की बातों से कौशल्या का शोक कम हुआ। उधर अयोध्यावासी बहुत बड़ी सख्या में राम के पीछे-पीछे जा रहे थे। श्रीधर लौटने की कामना से बहुत दूर तक पहुंचाने नहीं जाना चाहिये इस तर्क से दशरथ भले ही लौटे हों पर जनसमाज तो वनवास में रहने की ही उद्यत था। राम ने उन्हें रोककर उनके प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए नागरिकों से विनती की कि "वे ऐसा ही प्यार तथा आदर भरत को दें।" राम ने कहा, "भरत छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं। पराक्रमी होने पर भी स्वभाव के कौमल हैं। वे प्रजा का भय निवारण करने वाले उत्तम राजा सिद्ध होंगे। राजोचित गुणों में वे मुझसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए महाराज ने उन्हें ही राज्य देने का पुनः निर्णय किया है। मेरे वनवास का महाराज को अधिक दुःख न हो, इसका आप लोग प्रयत्न करें। इसलिए आपका अयोध्या लौटना जरूरी है।"

राम की ओर से लौटने के आग्रह के साथ-ही-साथ प्रजा का साथ चलने का आग्रह बढ़ता गया। उनमें जो वयोवृद्ध, ज्ञानवद्ध तपोवृद्ध ब्राह्मण थे, उनके कष्ट को देखकर, राम ने भी रथ को त्याग दिया और वे स्वयं पैदल चलने लगे। उन्हें कष्ट कम हो इसलिए वे डग भी छोटे-छोटे भरते थे। राम में विद्यमान लोकप्रेम की अधिकता का ही यह परिचय था। धीमी गति से क्यों न हो पर राम वन की ओर ही बढ़ रहे हैं, यह देखकर प्रजा ने उनसे अनुरोध किया कि "आप अयोध्या लौट चलें अन्यथा अग्निहोत्र, वेदज्ञ लोग, तुम्हारे पीछे-पीछे अग्नि सिर पर ढोते-ढोते चलते रहेंगे। श्यावर-जंगम सभी मुझसे प्रेम करते हैं। वृक्ष अपनी जड़ों के कारण गतिहीन हैं पर उनके पत्तों में वायु के कारण जो सनसनाहट होती है वह भी तुम्हें लौटाने का आग्रह कर रही है।" इस प्रकार ब्रह्मज्ञ लोग विविध प्रकार की भावुकतापूर्ण विनती राम से करते रहे, तब तक सभी तमसा के किनारे पहुंच गये, अतः वही डेरा डालने का निर्णय किया गया।

राम ने लक्ष्मण से कहा, "सुमित्रानन्दन, वनवास की यह प्रथम रात्रि है। अतः अब तुम्हें नगर की ओर उत्कण्ठित नहीं होना चाहिए। वन की शोभा का आनन्द लेना चाहिये। यह बात अवश्य है कि अयोध्या नगरी भीरु खास कर महाराज तथा माता कौशल्या शोक से व्याकुल हो गये होंगे। मुझे भय है कि कहीं वे दोनों रोते-रोते अर्धे न हो जायें। परन्तु भरत धर्मात्मा है। वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा वे उन्हें सान्त्वना अवश्य देंगे। यहां पर जगती फल-फूल मिल सकते हैं। परन्तु मैं आज की रात जल पीकर ही सो जाऊंगा।" राम की बात सुन कर लक्ष्मण ने सुमति को घोंडों की व्यवस्था तथा रक्षा के लिए आवश्यक सूचनाएं दीं। तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। सध्या आदि से निवृत्त हो लक्ष्मण ने सुमंत

को माप लेकर सोने योग्य स्वाम ठीक किया। वहाँ पर सूख पत्ता में दो जव्वा बनाई गइ जिन पर राम तथा सीता ने विषाम किया। लक्ष्मण और सुमित्र आपस में राम की गुण मवधौ चचा करते रहू। वानो ही बात में उषाकाल हो गया।

किरण-८

शृग्वनरपुर

महानेजस्वी राम अति प्रात ही उठे। अन्यधिक चके प्रजाजनो को वनभूमि पर कुछ भी बिना बिछाये गइने नौद में मात देखकर राम का दया आ गई। व लक्ष्मण से कहने लगे "उम्ह केवल मेरी ही चाह है अत वे घर-बार, औदने-दिछाने में निरपेक्ष हो गये है। हमें सोटाने के लिए इनका उद्योग देखकर लगता है कि यह लोग भन ही प्राण दे देंगे पर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे अत चमुराई से काम लेना होगा। जब तक वे मांग मो रहूँ तभी तक हम लोग यहाँ से चल दें। हमारे चले जान पर इन पिय जनो का वृक्षो की जटा ने मदकर सोना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मण ने सुमित्र से शीघ्र ही रथ जाउने को कहा।

मोहनायं तु पौराणः सून रामोऽज्ञाधीश्वरः।

उदज्जुष्य प्रयाहिस्व न्यामारुह्य शारथे ॥२१४६॥२०॥

सुमित्र के साथ हीनों रथ पर सवार हुए। तीव्र गति में तमसा पारकर राम ने रथ रुकवाकर सुमित्र से कहा कि यहाँ में तुम अयोध्या के मार्ग पर कुछ दूर रथ लेते जाओ। हम सोम पैदल बढ़ते हैं। तुम चक्कर काट कर दमी रास्ते पर अगले बिना अयोध्यावासी भुलावे के कारण रथ के पहिये देखते-देखते अयोध्या की ओर लौटेंगे और वाद न हमारा पीछा करना नहीं चाहिए। सुमित्र ने राम की आज्ञा का पालन किया। राम ने सुमित्र को यह भी सूचना दी कि प्रजाजनो को हमारा पता न चल सके इतनी फुसलता से काम करना होगा।

प्रात होते ही श्रीराम को न देखकर अयोध्यावासी शाक में व्याकुल होकर अचेत होने लगे। राम का पता देने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। राम ने शिवाग होकर वे दोनतराख अपनी नौद को ही धिक्कारने लगे। उनमें से कुछ देवद्वारा की इच्छा करने लगे। किसी का विचार हिमानय की ओर जाने का था और किसी का डूब भरने का बन रहा था। कुछ लोगों ने जगन् के काष्ठ इकट्ठा करके चिता लगाकर जलने का विचार किया। वे राम के बिना अयोध्या नहीं लौटना चाहते थे। उनके सामने समस्या थी कि अयोध्या जाकर पुरवासियों को क्या उत्तर देने ? इतन में एक का ध्यान रथ की लीक की ओर गया, अत सभी लोग लीक के पीछे-पीछे चल पडे। अमिनचित्त होन में वे लोग अनचाहे अयोध्या की ओर बढ़ने लगे। अयोध्या पहुँचने पर नगरवासियों ने उन्हें घेर लिया। जो धोखे से वापस आ गये

थे, और जो जा ही नहीं पाये थे, उन सभी का एक ही हाल था। जैसे-तैसे रोते-विलखते लोग अपने-अपने घर पहुँचे।

घर में पत्नी-पुत्र को देखकर सभी के आसू निकल आये। किसी के भी शरीर या चेहरे पर हर्ष का कोई चिह्न नहीं था। उस दिन भी दुकानें न खोली गईं। बाजार में घाहक ही न थे। दूसरे दिन भी रसोई न बनी। राम के बिना लौटने पर पत्निया पतियों को कोम रही थी। उन्हें घर-बार, पति-पुत्र, धन-दौलत, सुख-भोग में आनन्द नहीं आ रहा था। उनके लिए अयोध्या में न प्रीति थी, न प्रतीति। जिस कँकेयी ने राज्य के लिए पुत्र और पति का त्याग किया, वह हमारा कमी भी अकल्याण कर सकती है, यह उनका विचार था। वह पुत्रों की शपथ खाकर कह रही थी कि वे कँकेयी के राज्य में कभी नहीं रहेंगे। इस प्रकार अयोध्यापुरी मानो अन्धकार से पुती हुई लग रही थी।

उधर श्रीराम शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गये। समृद्ध ग्रामों एवं फूलों से सुशोभित बनों को देखते हुए राम आगे बढ़ रहे थे। प्रकृति से तन्मयता के कारण उन्हें रथ की गति धीमी भालूम पड़ रही थी। मार्ग के ग्रामवासियों से वे तरह-तरह की बातें सुन रहे थे। विशेषकर दशरथ और कँकेयी की निन्दा राम और सीता के गुणों की चर्चा अधिक थी। बहुत देर चलने के बाद उन लोगों ने गोमती नदी पार की। राम ने सीता को वह सारा क्षेत्र, वर्णन करते हुए दिखाया और बताया कि मनु ने इक्ष्वाकु को अवान्तर जनपद प्रदान किये थे।

चलते-चलते वे सुमित्र से भी बातें करते थे। बीच-बीच में अयोध्यावासी तथा माता-पिता की स्थिति का स्मरण कर उनके मन में कहणा भी उत्पन्न होती थी। अयोध्या में स्वयं के बीते जीवन का स्मरण भी आता था।

कौशल देश की सीमा समाप्त होने पर श्रीराम ने अयोध्या की ओर मुख किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “ककुत्स्थवशीय राजाओं की पुरीशिरोमणि अयोध्या! मैं तुमसे, तुम्हारे अन्दर निवास करने वाले या रक्षा करने वाले देवताओं से वन जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी कर महाराज के ऋण से उद्धृत होकर मैं पुनः तुम्हारे दर्शन करूँगा।” फिर बाहु उठाकर आसू भरे नेत्रों से जनपद के लोगों को सम्बोधित करते हुए राम ने कहा, “आपने मुझे स्नेह दिया तथा कृपा से मुझे बहुत अनुग्रहीत किया है। आपने बहुत कष्ट उठाये हैं। अब आप अपना-अपना कार्य करने अपने गावों को लौटिये।” ऐसा कहते हुए श्रीराम ने रथ-द्वारा कौशल देश की सीमा पार कर ली।

विपुलतायुक्त कौशल देश छोड़ने पर राम ऐसे राज्य से निकले जो सुख-सुविधाओं से युक्त, धन-धान्य से सम्पन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा छोटे-छोटे सामन्त, नरेशों के उपभोग में था। उसी क्षेत्र में उन्हें परम पावन भागीरथी के दर्शन हुए। भागीरथी का जल शीतल तथा सेवार से रहित था। अनेक महर्षि

उमका सेवन करते थे। गंगा के तट पर थोड़ी दूर पर अनेक आश्रम बने हुए थे। जिसकी लहरे आबनों में व्याप्त हैं, उस गंगाजी का दर्शन कर उसके किनारे पर ही रात्रि के विश्राम का विचार किया गया पड़ोम में ही बहुत से पुष्पो से सुशो-भित इन्दुदी का वृक्ष था। उन्हीं के नीचे विश्राम की व्यवस्था की गई। राम की इच्छा थी कि वे वहीं से लेटे-लेटे गंगा का दर्शन करते रहे। यह स्थान भृगुवरपुर कहलाता था।

भृगुवरपुर में गुह नमक राजा राज्य करता था। वह जाति का निषाद था। शारीरिक शक्ति एवं मैनिक-शक्ति से भी वह दलवान था। निषादों का राजा होने पर भी वह श्रीराम का प्राणप्रिय मित्र था—

तत्र राजा शुहो नाम रामस्यात्समसमसखा । (२ ५० ३३)

उसे श्रीराम के आगमन का पता चला। अपने मंत्री तथा बधु-बाधवों के साथ वह राम से मिलने आया। उन्हीं दूर में आता देख श्रीराम लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े। श्रीराम को त्रकल धारण किये देख शुह को दुःख हुआ। श्रीरामचन्द्रजी को गले लगाते हुए गुह ने कहा, “अयोध्या के समान यह राज्य भी आपका ही है। बताइये आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जैसा प्रिय अतिथि किसको कब सुगम होगा?” उसके पीछे-पीछे उसकी सूचनानुसार भिन्न-भिन्न भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ लेकर उसके परिवारक आ गये। गुह ने श्रीराम को अर्घ्य प्रदान किया तथा भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना की। फिर गुह ने श्रीराम से कहा, “यह मेरे अधिकार की भूमि आपकी ही है। आप स्वामी हैं तथा हम सेवक। आज से आप ही यहां के राजा हैं। यह अक्षय (अन्न आदि) भोज्य (खीर आदि) पेय (पानकरस आदि) तथा लेह्य (चटनी आदि) आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप इन्हीं स्वीकार करें। उत्तम शय्या भी तैयार है तथा घोड़ों के लिए घास और दाना भी है। गुह का प्रेमपूर्ण आतिथ्य देखकर राम का हृदय भर आया। राम ने कहा, “हि निषादराज। यहां तक तुम्हारे पैदल आने से ही हमारा सदा के लिए स्वागत-सत्कार हो गया। तुमसे भेंट करने में ही प्रसन्नता है। तुम्हारे बधु-बाधवों को देखकर बहुत आनन्द हो रहा है। तुम्हारे द्वारा दी हुई समस्त सामग्री स्वीकार कर मैं तुम्हें वापस ले जाने की अनुमति देता हूँ। मैं व्रतस्थ हूँ। दूसरों की दी हुई वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता। वल्कल या मृगचर्म धारण करना या फलमूल का आहार करना ही मेरे लिए नियम सम्मत व्यवहार है। हा, घोड़ों के खाने की वस्तुओं की आवश्यकता है, अन्य वस्तुओं की नहीं। मेरे रथ के घोड़ों को खिला देने से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो जायेगा।”

राम की आज्ञा का गुह ने बुद्धि मन से पालन किया। उसका उत्साह ठटा पड़ गया। सायंकाल की सन्ध्या से निवृत्त होकर लक्ष्मण द्वारा लाया गया जल ही उस रात भी श्रीराम ने भोजन के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात् सीता सहित वे

निषाद मिलन 'चाण्डाल नहीं मानव' (नीचे श्रीराम) "गृहका स्वयं अगवानी करके ही तुमने मेरा पूर्ण आतिथ्य किया है। अब केवल मेरे घोड़ों के लिए घास का प्रबन्ध करो।"

तृण की शय्या पर लेट गये । लक्ष्मण उनके दोनों चरण धो-मोछकर, कुछ दूर हटकर वृक्ष के सहारे बैठ गये । निषादराज गुह भी सुमत्र के साथ लक्ष्मण के पास आकर बैठ गये और वह रात तीनों ने रामचर्चा में ही बिताई ।

किरण-६

सगम से चित्रकूट

लक्ष्मण के साथ बातचीत करते समय एक बार गुह को लक्ष्मण के सोने के सबब में जिज्ञासा हुई । उसने लक्ष्मण के सोने के लिए भी शय्या तैयार करवा दी थी । अतः गुह ने धर्म की शपथपूर्वक तथा सैनिकों के साथ सभी की रक्षा का भार लेकर लक्ष्मण से सोने का आग्रह किया । गुह का प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा, स्वयं प्रेरणा आदि ने लक्ष्मण प्रभावित हुए परन्तु उन्होंने सोने से विनयपूर्वक मना किया । लक्ष्मण ने कहा, "देव तथा असुरों का सम्मिलित दल भी जिनके वेग को महन नहीं कर सकता, वे श्रीराम तिनको को बिछाकर सो रहे हों, उस समय मेरा उत्तम शय्या पर सोना, स्वादिष्ट अन्न खाना या मुखों का उपभोग करना कहा तक युक्तिसंगत है ? महाराज दशरथ ने अनेक यज्ञों के बाद अपने ही समान उत्तम लक्षणों से युक्त ऐसा पुत्र श्रीराम के रूप में पाया है । ऐसा लगता है कि अब महाराज अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः अयोध्या विधवा हो जायेगी । राजभवन रनिवास की स्त्रियों के शोकार से भर गया होगा । महारानी कौशल्या भी आज की रात तक जीवित होगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता ।" इन शब्दों के साथ लक्ष्मण ने गुह के समक्ष विलाप शुरू किया । वह दृश्य देखकर गुह एवं सुमत्र की आँखें भी आसू बहाने लगी ।

प्रातः काल जागने पर श्रीरामचन्द्र ने लक्ष्मण से गंगा पार चलने की जल्दी करने को कहा । लक्ष्मण ने यह बात गुह तथा सुमत्र को बताई । गुह ने अपने सचिव को बुलाकर एक उत्तम नाव मगवाकर श्रीराम से चलने को कहा । श्रीराम की प्रस्थान की तैयारी देखकर सुमत्र ने अपने योग्य सेवा पूछी । तब राम ने उन्हें शीघ्र अयोध्या लौटने को कहा । राम के वियोग की कल्पना से ही सुमत्र कम्पित हो गये वे अपने भाग्य को दोष देने लगे । राम की दुर्दशा तथा उनसे विछोह की कल्पना कर सुमत्र को लगा कि मानो वेदाध्ययन, ब्रह्मचर्यपालन, सरल हृदयता, दया आदि गुण निरर्थक ही दीखते हैं इसलिए तो भाग्य या दैव का कोई पुष्प उल्लेख नहीं कर सका । अब इसके पश्चात् राम के दर्शन नहीं होंगे तथा कैकेयी के वश में रहना पड़ेगा, इस विचार से वे रोने लगे ।

रामचन्द्रजी ने सुमत्र को समझाते हुए कहा, "उष्वाकु-कुल-हित-रक्षक सुमत्र ! तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । बृद्ध तथा भग्न मनोरथ राजा दशरथ की

सावधानी के साथ तुम्हें ही देखभाल करनी होगी।" श्रीराम ने दशरथ के लिए सन्देश देते हुए कहा, "मुझे अयोध्या छोड़ने का या वन में वास का तनिक भी दुःख नहीं है। मैं शीघ्र ही अवधि समाप्त कर वापस आऊंगा।" साथ ही श्रीराम ने भरत तथा माताओं को भी उनके योग्य सन्देश भेजे। इतना होने पर भी सुमन्त्र साथ रहने की आज्ञा मागते रहे। सुमन्त्र ने कहा, "रथ के घोड़ों को आप की सवारी ढोने का अभ्यास है। बिना आपको लिए वे चलेंगे ही नहीं।" राम ने उनकी भक्तिपूर्ण बात सुनकर कहा, 'सुमन्त्र ! आपके लौटने से ही मेरी छोटी माता कँकेयी को विश्वास होगा कि मैं वन में गया हूँ, अतः आपका लौटना अति आवश्यक है।"

नगरी स्वा गत दृष्ट्वा जननी मेघवीयसी।

कँकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वन गत ॥ (२।५२।११)

रामचन्द्रजी ने सुमन्त्र को समझाकर जैसे-तैसे वापस भेजा। वाद में उन्होंने गुह को भी समझाया कि मेरा ऐसी जगह रहना उचित नहीं जहाँ जनपद के लोग आते-जाते रहे। निर्जन वन में ही मुझे जाना होगा। अतः भूमि पर शयन, फल-मूल का आहार आदि नियमों को ग्रहण कर, जटा धारण कर, मैं वन में जाना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए श्रीराम ने स्वयं की तथा लक्ष्मण की जटाएँ बनाई। उस समय वे दोनों भाई ऋषिकुमारों के समान दीखने लगे। गुह को राजशासन सबधी कुछ सूचनाएँ देकर दोनों भाई तथा सीता नाव पर चढ़ गये। नाव पर चढ़ने पर श्रीराम ने वैदिक-मन्त्रों का जाप कर गंगाजी को प्रणाम किया तथा सुमन्त्र और गुह को सेना सहित लौटने का आदेश दिया। मल्लाहों ने धीमी गति से नाव चलाई। गंगा की बीच-धारा में सीता ने विविध प्रकार से गंगाजी की प्रार्थना करते हुए राम-लक्ष्मण की सुरक्षा का आशिष मागा। साथ ही वनवास से कुशलपूर्वक लौटने पर सम्पूर्ण मनोरथ से षोडशोपचारपूर्वक पूजा का सकल्प किया।

अध्यात्म रामायण के आधार पर शिला को पैर लगने से अहल्या प्रकट हुई, इस कल्पना को आगे बढ़ाकर कुछ कवियों ने कही भक्तिपूर्ण, कही विनोदपूर्ण वर्णन प्रकट किया है। संत तुलसीदास, सत एक नाथ आदि ने इसी निमित्त से अलौकिक भाव भी प्रकट किया। श्री राम को नाव पर चढ़ाते समय गुह सन्देह प्रकट करता है कि राम के पैर के स्पर्श से यदि पत्थर से स्त्री बनती है तो उन्हीं पैरों के रजकण से कही उसकी नाव भी स्त्री न बन जाये? यदि ऐसा हुआ तो उसके पेट भरने के साधन का क्या होगा? इसलिए उसने नाव चढ़ने के पूर्व राम से चरण धुलवाने का आग्रह किया। गुरु गोविन्दसिंह आदि ने अहल्या की घटना को आधार बनाकर सीता द्वारा विवाह के बाद राम के पैर छूने से बना करवाया है, क्योंकि पैर पर सिर रखते समय उसके गले के आभूषणों का स्पर्श राम के पैर को होगा और उस स्थान पर कुछ नारियाँ खड़ी हो जायेंगी। सन्तों का लेखन भक्ति से भाव-विभोर होकर लिखा गया होता है। उसका वसा प्रभाव भी होता है। लेखक यहाँ बेवज

वाल्मीकि का लिखा हुआ वर्णन दोहरा रहा है। भ्रम कैसे फैलते हैं, यह बताने के लिए कुछ कवियों का वर्णन ऊपर दिया है।

किनारे पहुँचकर श्रीराम ने नाव छोड़ दी। नाव से उतरते ही श्रीराम ने मार्ग में पड़ने वाले सजन अथवा निर्जन वन में लक्ष्मण को मावधान रहने को कहा। सीता की रक्षा के उत्तरदायित्व का पुनः लक्ष्मण को स्मरण कराया। आगे-आगे लक्ष्मण चलते थे, उनके पीछे सीता तथा मधुमे पीछे राम चलने लगे। मार्ग में चलते-चलते वे कह रहे थे कि अभी तक कोई बुज्ज्वर कार्य नहीं आया है, पर आज से सीता को वन के कण्टों का पता चलेगा। यहाँ न मनुष्य हैं न खेती-बाड़ी। फिर बाग-वगीचे कहा होंगे? यहाँ ऊँची-नीची भूमि और गढ़ने मिलेंगे जिनमें गिरने का भी मय रहेगा।

गंगा पार कर श्रीराम वन्य देश (प्रयाग) पहुँचे। यह देश धन-धान्य से सम्पन्न था। लोग हूँट-पुँट थे। मार्ग में रात्रि के आहार स्वरूप कन्द-मूल खाकर, रात्रि में विश्राम के लिए एक घना वृक्ष देखकर वे तीनों उसके नीचे ठहर गये। वृक्ष के नीचे बैठे-बैठे श्रीराम ने लक्ष्मण के मन के अनुकूल तर्क देते हुए लक्ष्मण को अयोध्या लौटने के लिए कहा। इस वार्ता में उन्होंने कैकेयी तथा राजा को दोष भी दिया है लक्ष्मण के मन में शका उत्पन्न करते हुए श्रीराम ने कहा, “छोटी माता कैकेयी मेरी मा कौशल्या, तुम्हारी मा सुमित्रा तथा महाराज दशरथ तीनों को बिप भी दे सकती है। जो धर्म और धर्म को छोड़कर केवल काम का सेवन करता है, उसकी दशरथ जैसी स्थिति होती है। फिर भी कैकेयी से सबकी रक्षा तथा माना-पिता की प्रत्यक्ष सेवा के लिए तुम्हारा अयोध्या लौटना उचित तथा आवश्यक है।” राम की बातों का लक्ष्मण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने स्पष्ट शब्दों में राम से कहा, “मुझे पिताजी, मा सुमित्रा, वन्धु शत्रुघ्न या स्वर्गलोक भी देखने की इच्छा नहीं है मैं मदा आपके निकट रहना चाहता हूँ।” लक्ष्मण की वचन देखकर श्रीराम ने उसे साथ रहने की अनुमति दी। लक्ष्मण परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था।

वट वृक्ष के नीचे बिछी हुई शय्या पर राम और सीता सो गये। यह पहली रात्रि थी जब पूर्णतया निर्जन वन में अघेरी रात में केवल तीन लोग साथ थे। सूर्य उदय होने पर तीनों गंगा-यमुना के संगम की ओर चल पड़े। गंगा किनारे का दृश्य देखते-देखते दिन भर का मार्ग मरलता से तथा आनन्द से कट गया। चलते-चलते नामने एक बड़े आश्रम में यज्ञ का धुआँ उठता दिखाई दिया। राम को लगा कि यह भरद्वाज आश्रम ही होगा, और यज्ञ के चलने में भुनि भी आश्रम में ही होंगे। अर्थात् गंगा-यमुना का संगम निकट होने का भी यह प्रमाण था। सन्ध्या का समय था। अग्निहोत्र समाप्त कर भरद्वाज ऋषि गिण्यों के बीच बैठे थे। धनुष में डोरी उतार कर दोनों राजकुमार सीता के साथ बहा पहुँचे तथा ऋषि के चरणों में दोनों ने दण्डवत प्रणाम किया तत्पश्चात् सीता ने भी ऋषि की चरणबद्धना की।

राम ने अपना तथा शेष दोनों का परिचय दिया तथा अपने आने का कारण बताया। ऋषि के चारों ओर शिष्यों के साथ अन्य कुछ मुनि तथा मृग, पक्षी आदि भी बैठे थे। भरद्वाज ऋषि ने आतिथ्य कर राम से कहा, "मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में ही था। अयोध्या से तुम्हारा निकलना मुझे पता था। अब तुम इस आश्रम में गंगा-यमुना के पवित्र मगम पर ही रहो।" इस पर राम ने अपनी कठिनाई बताते हुए विनम्रपूर्वक ऋषि का मुझाव अस्वीकार किया। उनका कहना था, "मेरा जन-पद यहा से निकट होने से वहा के लोग यहा बार-बार आना चाहेंगे। इससे सभी को कष्ट होगा। अतः आप सीता के लिए मनोहर परन्तु दूरस्थ स्थान बताने की कृपा करें। इस पर भरद्वाज मुनि ने उन्हें चित्रकूट का मुझाव दिया। चित्रकूट प्रयाग से ३० कोस की दूरी पर था। चित्रकूट को, गन्धमादन पर्वत जैसा मनोरम बताते हुए वहा वानर, रीछ आदि भी होने की सूचना ऋषि ने दी। वह रात्रि तीनों अतिथियों ने आश्रम में ही बिताई।

प्रातः काल उठते ही श्रीराम ने ऋषि भरद्वाज से चित्रकूट की ओर बढ़ने की अनुमति मागी। श्रीराम को जाते देख भरद्वाज मुनि ने पिता के समान उनका स्वस्तिवाचन किया तथा मार्ग निष्कटक एवं सुरक्षित होने की कामना से आशीर्वाद दिया। निकलने के पूर्व ऋषि ने सम्पूर्ण मार्ग का विशद वर्णन किया था। वाल्मीकि ने जिन स्थानों का वर्णन किया है, उनमें से अधिकांश स्थान आज भी उसी प्रकार हैं। अतः इस वर्णन को कार्त्तिक नही ठहराया जा सकता। भारतीय मानसिकता की यह विशेषता रही है कि उमें निःसर्ग के सभी रमणीय स्थल, उच्चशिखर, जल-प्रवाह, देवताओं से सम्बन्धित लगते हैं। यही बात वाल्मीकि के वर्णन में भी झलकती है। उन्होंने यमुना को सूर्यकन्या कहा है तथा सीता यमुना माता से आशीर्वाद मांगती हैं।

भरद्वाज मुनि की सूचनानुसार तीनों कालिन्दी (यमुना) के तट पर पहुँचे। मुनि का स्नेहपूर्ण सान्निध्य राम ने लक्ष्मण को शब्दों में प्रकट कर दिखाया और कहा कि मुनियों की इस कृपा में अपना पुण्य ही आधारभूत होगा। कालिन्दी तेज गति से बह रही थी। वे प्रवाह के उलटी दिशा में अर्थात् पश्चिम की ओर चले जहाँ उतरने का घाट था। वहा उसे पार करने की चिन्ता हुई। दोनों भाइयों ने जंगली काठ तथा वास बटोर कर एक बड़ा वेड़ा तैयार किया। लक्ष्मण ने सीता के बैठने के लिए बेंत का आसन तैयार किया। श्रीराम ने सीता को वेड़े पर चढ़ाकर, पास में आभूषण रख दिये, बाद में दोनों भाई चढ़े और वेड़े को खे लिये। इन दो राजकुमारों का बनाया हुआ वेड़ा भरी यमुना में चल पड़ा, जिस पर साथ में सीता भी थी। केवल राम नाम से पार जाने की कल्पना करने वाले भक्तों को, राम के कष्टमय, साहसपूर्ण और उद्यमी जीवन का विचार अवश्य करना चाहिए। बीच-धारा में सीता ने यमुना माता से श्रीराम के यशस्वी होकर सकुशल लौटने की याचना की।

पार उतर कर भीमो ने ब्रह्मे को छोड़ दिया तथा मुनि-द्वारा मुकैत प्राप्त व्याम-
वट के पास आये । चागे चलकर तीनों ने बीजवन की ओर प्रस्थान किया । नये-नये
वृक्षों व फूलों को देखकर सीता, राम ने जिज्ञासा करती थी और लक्ष्मण उन्गो में
कुछ फूल ला कर देने भी थे । यात्रा यमुना के किनारे चल रही थी । वह रात तीनों
ने वही यमुना किनारे बिताई । रात्रि समाप्त होने पर श्रीराम प्रथम उठे तथा कई
दिन से थके हुए लक्ष्मण को जमाया । तीनों ने यमुना में स्नान किया तथा वन की
शांता दृश्य-देखते सीता के साथ दोनों भाई चित्रकूट आ पहुचे । चित्रकूट में कहीं-
कहीं मधु के छत्ते लटक रहे थे । कही बातक "पी कहा, पी कहा" की रट लगा रहा
था । वन का मार्ग बहुत रमणीय था । आर उस पर प्राय फूलों की वर्षा होती रहती
थी । चित्रकूट का दृश्य देखकर राम को विश्वास हुआ कि यहा बड़े आनन्द के साथ
जीवन-निर्वाह हो सकता है । उस स्थान के आसपास अनेक महात्मा रह रहे थे ।
अतः चित्रकूट पर ही निवास करने का राम न निश्चय किया ।

किरण-१०

दशरथ का देह-न्यास

अब गंगा के दक्षिणी तट पर राम आगे बढ़ गये, तो गुह, व्याकुल सुमित्र को
रस समेत अपने घर ले गया । तीसरे दिन गुह क मुत्तचरने ने राम की चित्रकूट की
यात्रा का वृत्त सुनाया । राम का समाचार सुनकर सुमित्र अयाध्या के लिए लौट
पड़ा । मृगशेखर से दूसरे दिन मायकान वह अयोध्या पहुचा । उसे लगा कि राम
के शोक में मनुष्य ही नहीं, हाथी घोड़े भी दग्ध हैं । पुरवासियों ने सुमित्र को देखते
ही घेर लिया । सुमित्र ने राम की चित्रकूट तक की यात्रा का वर्णन किया तो वे जोर
से कदन करने लगे । श्रीराम द्वारा व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में श्री गयी वक्ति का वे
स्मरण करने लगे । मार्ग के दोनों ओर घरों में स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई
दी । सुमित्र ने अपना मुह ढक लिया और राजा दशरथ से मेट करने कोशल्या के
महल में गया । आठवीं द्योदीपा पर करने पर, अन्त पुर में राजा दशरथ पुत्रशोक से
मलीन, दीन, आतुर तथा दुःखी अवस्था में बैठे हुए बिछाई दिये । सुमित्र ने राजा के
चरणों में प्रणाम कर राम द्वारा वतसा गया सन्देश सुनाया । सुमित्र की बात सुनकर
राजा और भी व्याकुल हुए तथा मूर्च्छित हो गये । मार्ग अन्त पुर शोक से व्यथित
हो गया । कोशल्या राजा को होश में लाने लगी । भूच्छ दूर होने पर महाराज ने
सुमित्र से पूरा वस्तु-जानना चाहा । वय में राम को होने वाले सभावित कष्टों से
व आर भी व्याकुल होते जा रहे थे । फिर भी उन्होंने विस्तृत समाचार जानने की
इच्छा प्रकट की । राम ने माता एवं पिता के चरणों में प्रणाम कहा है, यह वताते
हुए सुमित्र ने कहा, "श्रीगम में आप दोनों में एक-दूसरे का ध्यान रखने की विनती

की है। साथ ही आप लोग भरत का योग्य सम्मान करें यह भी पुनः स्मरण दिलाया है। भरत के लिए दिया हुआ सन्देश भी सुमित्र ने सुनाया। लक्ष्मण ने कुछ कड़ी बातें अवश्य कही थीं, पर राम ने वे बातें आप से कहने को मना किया है। सन्देश देते समय राम की आँखों से आसुओं की धारा बह चली थी तथा क्षण भर में उनकी देखा-देखी सीता के नेत्र भी सजल हो गये।”

सुमित्र ने अयोध्या का जो दृश्य देखा था वह भी दशरथ को सुनाया। गंगा किनारे से लौटते समय उसके घोड़े भी आगू बहाने लगे। अयोध्या के वृक्ष भी कृश-काय दिखाई दिये। पेड़ों पर फूल भुरझा गये हैं, सरोवरो तथा नदियों के जल गरम हो गये हैं, नगर के बाहर के वन में जीव-जन्तु भी निश्चेष्ट पड़े हैं। सारा वन मानो नीरव हो गया है। अयोध्या के उद्यान मानो उजड़ गये हैं तथा पक्षी छिप गये हैं। इस स्थिति में श्रीराम के बिना राजा का रथ देखकर नागरिकों ने हाहाकार मचा दिया। सुमित्र के मुख से यह सब वर्णन सुनकर राम की एक-एक बात स्मरण कर राजा दशरथ और भी जोर से विलाप करने लगे। उन्होंने सुमित्र से कहा, “मुझे भी राम के पास ले चलो।”

कैंकेयी को ‘हा’ कहने के पूर्व उन्होंने किसी से भी परामर्श नहीं किया था, यह बात राजा दशरथ को खटकने लगी। उन्हें कैंकेयी से इस प्रकार घोखे की सभावना कभी नहीं थी क्योंकि वह भी श्रीराम से अत्यधिक प्यार करती थी। पर शोक में मनुष्य सुसंगत बात सोच नहीं सकता। वे बार-बार अचेत हो रहे थे। मूर्च्छा दूर होने पर वे राम-लक्ष्मण को देखने की इच्छा प्रकट करते रहे। उनकी इस दुरवस्था को देखकर कौशल्या भी विलाप करने लगी। वे भी राम को देखने के लिए वन जाने की इच्छा प्रकट करने लगी। सुमित्र उन्हें समझाने लगे। सुमित्र ने कहा, “श्रीराम तो वन में सतापरहित भ्रमण कर ही रहे हैं। पर लगता है सीता को भी वनभ्रमण का अभ्यास है। फिर उनकी सेवा के लिए लक्ष्मण निकट रहते ही हैं। उन तीनों को वन का तनिक भी दुःख दिखाई नहीं देता।”

सुमित्र के समझाने पर भी कौशल्या का विलाप बढ़ता गया। यहाँ तक कि वह अब महाराज दशरथ को भी उपासम्भ देने लगी। कौशल्या दशरथ को सम्बोधित कर बोली, “आप रघुकुल नरेश दयालु, उदार और भयुरभाषी माने जाते हैं। पर आपने बहुत कठोर कर्म किया है। समस्त लोगों को एक साथ महासमर में जीत सकने वाले राम ने अधर्म की सभावना से राज्य पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा ससार को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म कैसे करेंगे। ऐसे धर्म-परायण पुत्र को आपने देश से निकाल दिया। अतः विचार आता है कि वेदमान्य धर्म को आप कितना सत्य मानते हैं? श्रीराम को वन में भेजकर आप ने राष्ट्र का नाश किया है। मंत्रियों सहित मानो प्रजा का वध-सा किया है।”

कौशल्या के कठोर वचन सुनकर राजा को और भी दुःख हुआ। उनके मन में

कई विचार आ रहे थे। कौशल्या को मनाने के लिए वे हाथ जोड़कर कहने लगे, "मैं बिनती करता हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम सब पर वात्सल्य करती हो, सब पर दया करती हो। धर्म में नत्पर हो। भला-बुरा समझने वाली हो। तुम दुखी हो, पर मैं भी कम दुखी नहीं। अतः मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि तुम्हें मुझे कठोर वचन नहीं कहना चाहिये।" राजा के वचन सुनकर कौशल्या के आँसू भर आये। वह अवर्म के शय से रो पड़ी। दशरथ के हाथ अपने सिर पर रखकर बोली, "देव। क्षमा करें। मैं आपके चरणों पर पड़ी हूँ। प्रसन्न हो जाइये। मैं क्षमा योग्य हूँ, ताड़न योग्य नहीं। स्त्री के लिए पति ही लोक-परलोक में भी स्पृहणीय है। जिसे पति मनाय, वह कुलीन स्त्री नष्टी। उस समय मैंने जो कुछ अनुचित कहा, वह पुत्र-शोक में पीड़ित होकर कहा। शोक से धैर्य का नाश होता है तथा विवेक नष्ट होता है। शोक मनुष्य को अभ्यनुचित करता है। शस्त्रों का आघात सहन करना सरल है, पर देवदत्त प्राप्त शोक सहन नहीं हो पाता। शीघ्रता को गये पाँच रात्रियाँ बीत गईं मानो पाँच वर्ष बीत गये हों। इस शोक ने मेरी मति बिगाड़ दी। अब आप क्षमा करें।" कौशल्या के वचन सुनकर दशरथ को एक ओर कुछ आत्मी मिली तो दूसरी ओर वे पीड़ित भी हुए। इसी बीच उन्हें थोड़ी नीद आ गयी।

जागने पर उन्हें पुरानी घातें स्मरण आने लगीं, विशेष कर अवध कुमार की हत्या का स्मरण प्रासंगिक था। वही उन्होंने विस्तार से कौशल्या आदि को सुनाया। उसमें भारतीय चिन्तन का स्थायी निष्कर्ष ही निकल रहा था। मनुष्य जो शुभ-अशुभ कर्म करता है, उन्ही का उसे फल मिलता है। फल का विचार किये बिना लक्ष्मी या गुरुता-पूर्ण कर्म करने वाला अज्ञानी ही हो सकता है। दशरथ को अवध के पिता द्वारा बोले गये मर्मन्तक शब्द बार-बार याद आ रहे थे।^१ सक्षिप्त घटना इस प्रकार थी

अवध के वताये क्षुमार राजा दशरथ जब लेकर उनके माता-पिता के पाम गये थे। उन्हें अवध हत्या की घटना बताकर शाप या अनुग्रह देने के लिए वे प्रसन्न हो यह दशरथ ने उनसे याचना की थी। उसके सुसंस्कारित मन का इससे स्पष्ट पता चलता है। अवध के माता-पिता अति व्याकुल थे। वे अवध के शव के पास बैठकर तरङ्ग-तरङ्ग से उसकी याद करते रहे। अन्त में अवध के पिता ने दशरथ से कहा, "हमें भी वाण में वमलोक पहुँचा दो। मैं तुम्हें एक शीघ्र शाप देने जा रहा हूँ। मेरे समान तुम्हें भी पुत्र-शोक से मृत्यु मिलेगी।" इस सारी दुर्घटना में दशरथ की अपराधी बने रहने की स्थिति और दुखी परिवार के प्रति सर्वदना ध्यात देने योग्य है। पर इस समय वे सब घटनाएँ दशरथ का शोक बढा रही थीं।

महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा, "उन वागप्रस्थी महात्माओं का शाप

१ जितानू पाठक वात्सीय रामायण के अयोध्याकाण्ड के ६३, ६४ व ६५ सर्गों को अवध पर है।

फलीभूत होने का समय आ रहा है। मैं भी पुत्रशोक से यमलोक जा रहा हूँ। ऐसे सोगो को बाधवें जने दिखाई नहीं देते। तुम भी मुझे इस समय दिखाई नहीं दे रही हो। मेरे शरीर का स्पर्श करो, शायद कुछ शान्ति मिले। पितृगण अपने कुपुत्र को भी घर से बाहर निकालने में झिझकते हैं। मैंने धर्मात्मा पुत्र को निकाला है। कौन ऐसा पुत्र होगा जिसे घर से निकाल दिया जावे, और जो पिता को कोसे तक नहीं। पर राम चुपचाप चले गये। उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। यमराज के दूत आ रहे हैं। ऐसे समय सत्यपराक्रमी, धर्मज्ञ राम के दर्शन न होने से बड़कर मेरे लिए और क्या दुःख हो सकता है? जो १४ वर्ष बाद राम का दर्शन कर सकेंगे वे भाग्यवान् हैं। वे ही सुखी होंगे। तेल समाप्त हुए दीपक जैसा मेरा हाल है। नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, वैसे ही मेरा ही पैदा किया शोक मुझे अनाप और अचेत कर रहा है।”

“हा महाबाहु रघुनन्दन ! मेरे कष्ट को दूर करने वाले श्रीराम ! पिता के प्रिय पुत्र ! मेरे नाथ ! मेरे बेटे ! तुम कहा चले गये ? क्रूर कुलागार कैकेई ! तेरी कुटिल कामना पूर्ण हुई। कौशल्या, सुमित्रे, मैं जा रहा हूँ।” ऐसा कहते-कहते कौशल्या, सुमित्रा के निकट मध्यरात्रि में महाराज दशरथ ने देहत्याग किया ! सूर्यवंश के महान् पराक्रमी, सत्यसध सम्राट् का जीवन-दीप बुझ गया।

किरण-११

भरत का आगमन

दशरथ का शरीर छूटने से कौशल्या व सुमित्रा के मानो प्राण ही निकलने लगे। श्रीराम के वनवास के शोक से वे पहले से ही व्याकुल थी। अब पति भी इहलोक छोड़ गये। वे विधवा हो गई, यह सोचकर वे शारीरिक व मानसिक यकान से मूर्च्छित हो गयी। प्रातःकाल राजा को जगाने आयी हुई अन्तःपुर की अन्य स्त्रियों के कोलाहल से वे सचेत हुईं पर पुनः क्रन्दन कर अचेत हो गयी। तब तक कैकेई समेत शेष रानिया भी आ पहुची। अतः दशरथ के शव के पास प्रबल आर्तनाद प्रारंभ हुआ। कौशल्या जब पुनः सचेत हुईं तो उनके नेत्र शोक के आसुओं से लाल थे। कैकेई को देखकर वह क्रोध से भर गई। वह कैकेई से बोली, “क्रूर कैकेई ! तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। अब तुम अकटक राज्य करो। राम वन में गये। पति स्वर्ग सिधारे। अब मैं भी जीवित नहीं रह सकती, अतः पति की चिता पर ही शरीर त्याग दूंगी।”

कौशल्या की अति शोकग्रस्त स्थिति देखकर मन्त्रियों ने अन्य स्त्रियों की सहायता से उसे दूर हटवा दिया। वसिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ का शरीर तेल-भरी नाव में रखवा दिया गया। (स्पष्ट ही है कि यह विधि हजारों वर्ष

पूर्व भी इस देश को पता थी ।) राजा का शरीर तेल में रखा हुआ देखकर अन्य रानियों ने विलाप शुरू किया । वे भी कैंकेई की निन्दा कर रही थी । निज पति की हत्या तथा राम-सीता का त्याग जिसने किया, वह किसी के साथ भी अन्याय कर सकती है, यह उनकी शका थी । रानियों के साथ नागरिक भी कैंकेयी की निन्दा में सम्मिलित हो गये । इस शोकस्थिति में सहसा सूर्य का प्रकाश बन्द हो गया तथा अन्धकार का प्रचार करती हुई रात्रि का आगमन हुआ । रात्रि समाप्त होने पर राज्य का प्रबन्ध करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण दरबार में एकत्र हुए । समेत्य राजकर्तार सभामियुद्धिजातय ॥ (२।६७।२)

मार्कण्डेय, मीदगल, दामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम, आबालि आदि ऋषि सभा में आकर राजपुरोहित वसिष्ठ से चर्चा करने लगे । इन विद्वानों की वीती हुई रात्रि वर्षों जैसी लगी थी । वे सोच रहे थे, 'महाराज चले गये । राम वन में हैं । लक्ष्मण उनकी सेवा में हैं । भरत-शत्रुघ्न नाना के यहाँ हैं । आज ही इक्ष्वाकुवंशीय किसी को राजा बनाना आवश्यक है । अराजकता बहुत दुरी तथा विपदाओं को आमलण देने वाली, भलो-भलो को चिराने वाली होती है । शान्त-हीन देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता ।' वाल्मीकि ने पूरा एक सर्ग अराजकता की चर्चा में लिखा है । इससे राजनीति में उनकी कितनी गति थी, इसका पता चलता है ।

कृतयुग में लोग धर्म से स्वयं शासित रहते थे । शेष युगों में राजा की यह प्रशासन की अनिवार्यता स्वीकार की गई है । अतः विद्वानों ने वसिष्ठ से कहा कि राजा अपने चरित्र में सभी लोकपानों से बढ जाते हैं । यमराज दण्ड, कुबेर धन, इन्द्र पोषण तथा वरुण प्रजा की सदाचार देते हैं । पर राजा में चारों गुण विद्यमान होते हैं (अपेक्षित होते हैं) । राजा के अभाव में मत्स्य-न्याय चल पड़ता है, अतः आज ही इक्ष्वाकुवंशीय या किसी और को शीघ्र ही राजा बनावें ।

इस पर वसिष्ठ ने कहा कि राजा ने जिस भरत को राज्य दिया है उसे बुला लेने के अलावा हम अन्य कुछ विचार नहीं कर सकते । भरत को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज घुड़मवार दूत जावें, यही आवश्यक है । यह कहकर वसिष्ठ ने पाँच दूत बुलाये । उनका मुखिया सिद्धार्थ था । भरत एवं केकय-नरेश को उपहार स्वरूप योग्य वस्तुएँ वस्त्र आदि साथ में देकर गुरु वसिष्ठ ने उन्हें कई सूचनाएँ दी । उसमें विशेष यह कि अयोध्या में क्या हुआ, इसकी विचित् सूचना भी भरत को या अन्य किसीको न हो । केवल भरत को शीघ्रतम बुलाया है, इतना ही कहा जाना था । दूतगण आवश्यक आर्ग-व्यय लेकर उत्तम घोड़ों पर चले गये ।

दूतों की यात्रा अयोध्या से प्रारम्भ होती है । मालिनी नदी के किनारे-किनारे वे आगे बढ़े । उन्होंने हस्तिनापुर में गंगा पार की । वहाँ में पश्चिम में पाञ्चाल तथा कुरुजागल प्रदेशों में होते हुए वे आगे बढ़े । पचनद की निर्मल जल वाली तटियों को देखते-देखते, वे शरदण्डा नदी पार कर गये । वहाँ से पश्चिमोत्तर आगे बढ़ने पर

दशरथ के पिता-पितामह द्वारा सेवित इक्षुमती नदी मिली। आगे चलकर वे वाल्मीकि देश में सुदामा पर्वत के पास पहुँचे। सुदामा पर्वत के शिखर पर विष्णु के पद-चिह्नों का दर्शन कर वे विपाशा (व्यास) नदी पर आये। अति वेग से इतना मार्ग सतत चलने के कारण दूत सात दिन में थके हुए होने के बाद भी केकय देश की राजधानी राजगृह नगर में पहुँचे।

इधर भरत को एक रात पूर्व अतिशय भीषण स्वप्न दिखाई पड़ा था। वह अपने मित्रों से उस स्वप्न के सबध में वार्तालाप कर रहा था। उस स्वप्न में उसे महाराज दशरथ की मृत्यु के लक्षण दिखायी दिये। जहाँ अत्यधिक प्रेम होता है, वहाँ संवेदना कैसे हो सकती है इसे मनोविज्ञानवेत्ता समझ सकते हैं। यह कोई अनहोनी या अलौकिक बात नहीं। डाक्टर राजगोपासचार्य ने इसे प्रेम का दूरसंचार (Telepathy of love) कहा है। यह केवल काल्पनिक बात नहीं। जब भरत अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तान्त बता रहे थे, तभी थके हुए दूत भरत के महल में पहुँचे। उन्होंने भरत के नाना तथा मामा को देने योग्य वस्तुएँ भरत को भेंट की तथा अयोध्या का कुशल समाचार सुनाया। ये उपहार बहुत मूल्यवान् थे, जिससे किसी को तनिक भी शका न हो।

भरत ने भिन्न-भिन्न लोगों के नाम लेकर कुशल-मंगल पूछा। भरत पूछते हैं, "सदा अपने स्वार्थ में रहने वाली, बुद्धि का अहंकार करने वाली, कोपशीला माता कैसी सकुशल हैं न?" कैकेई के सकुशल होने का समाचार देते हुए दूतों ने कहा, "पुरोहित मन्त्रियों ने आपको शीघ्रता से बुलाया है।" ऐसा कहते हुए उन्होंने भरत से यात्रा की शीघ्र तैयारी करने को कहा। भरत अपने नाना केकय-नरेश से अनुमति लेकर गुरुजन के चरण छूकर यात्रा के लिए तैयार हो गये। केकय-नरेश ने भरत को आशीर्वाद दिया तथा अयोध्या का कुशल-समाचार भेजने को कहा, साथ ही बहुत धन तथा सामान भी भरत के साथ कर दिया। दूत सीधे मार्ग से गये थे परंतु भरत के साथ सेना थी, अतः उसे मार्ग बदलना पड़ा।

सुदामा पर्वत के पास से आगे बढ़कर ह्यादिनी नदी लांघकर शत्रुघ्न सहित भरत ने पश्चिमाभिमुख शतद्रु (मतलुज) पार की। शल्यकर्ण देश में होते हुए शिलावह नदी पार करते हुए, चैत्ररथ वन में पहुँच कर, ग्रामा की छोटी विशेष घाटा तथा सरस्वती के संगम पर होते हुए, भरत वीरमत्स्य देश में पहुँचे। कुत्तिगा नदी पार कर, वे यमुना पर आये। यहाँ उन्होंने सेना के विश्राम की व्यवस्था की। प्राग्वट नगर में गंगापार कर बढ़ते-बढ़ते वे उज्जिहाना नगरी में आये। यहाँ से सेना को धीरे-धीरे पीछे आने को कहकर भरत, रथ में तेजी से आगे बढ़े। एकसाला नगर में स्थाणुमती नदी पार कर विनत ग्राम के पास गोमती पार की। सालवन नामक वन में घोड़ों को विश्राम देकर रात में भरत चल पड़े तथा अरुणोदय तक अयोध्यापुरी पहुँचे।

अयोध्या का सूना वातावरण देखकर भरत के मन में जका पैदा हुई और वे मन-ही-मन खिन्त हो गये। उन्होंने भारथी से कहा कि अयोध्यापुरी वीरान लग रही है। राजा के नाश के सब लक्षण विद्यमान दिखाई दे रहे हैं। पुत्रों में बड़े दिनों से शाङ्ग भी नहीं लगे हैं। इस कारण घर श्रीहीन दिखाई दे रहे हैं। देवमन्दिर फूलों में नहीं बने हैं। यहाँ मनुष्या का जावागमन भी नहीं दीखता। यज्ञ-शालाएँ धूमहीन हैं। फलमानाओं के बाजार में बिकने वाली वस्तुएँ ही दिखाई देती हैं। वनियाँ की दुकानों पर भी उदामी दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि वेधामयों पर निवास करने वाले, पशु-पक्षी भी दीन तथा म्लान दिखाई दे रहे हैं। नगर के सभी स्त्री-पुरुष मलीन मुख लगते हैं। इस प्रकार अयोध्या नगरी की दुर्दशा देखकर भरत आगे कहते हैं कि मेरा दीननगरहित स्वभाव भी न्यति भ्रष्ट हो रहा है। बलान्त हृदय में भरत ने राजा दशरथ के भवन में प्रवेश किया।

भवन में राजा दशरथ को न पाकर वे अपनी माँ के भवन में गये। वृद्ध राजा को गये हुए पुत्र को लौटना हुआ देखकर कैकेयी हर्ष में प्रफुल्लित हो गयी। अपना स्वर्ण-मय आसन छोड़कर कैकेयी बैठन पड़ी। परन्तु भरत को यह पर भी श्रीहीन दिखाई दिया। उनके माता के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी ने भरत को छाती में लगा कर अपने माँके की कुशल पूछना प्रारम्भ किया।

किरण-१२

कैकेयी, भरत, काशल्या

नमाल का कुशल समाचार देने हुए भरत ने माता में महाराज दशरथ के बारे में कुशल पूछी। उसने कहा, "मैं उन्हीं में मिलन आया था पर आज वे इस महल में भी नहीं दिखते। महाराज के परिजन भी प्रसन्न नहीं हैं।" तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को महात्मा, यशशील, तेजस्वी तथा सज्जनों के आश्रयदाता बताते हुए कहा कि "वे भर्त्सना के समस्त प्राणियों की अन्तिम गति को प्राप्त हुए हैं।" यह समाचार सुनते ही भरत पड़ा पड़ा पृथ्वी पर बिगड़े। बार-बार अपनी भुजाओं को पृथ्वी पर पटक-पटक कर वे शीषण विनाप करने लग। कैकेयी ने धीरे-धीरे बढ़ते हुए सात्वता देना चाहा। भरत में पूछा, "मेरे लौटने तक भी जीवित न रह सके, महाराज को ऐसा कल-मा रोम हो गया था? अब तो राम ही मेरे पिता और बन्धु हैं। मैं उन्हीं का अनन्य दाम हूँ।" इस प्रकार कहते हुए, पिता जो न अतः स वदत बात कहो, यह भरत ने माँ में जानना चाहा। इस पर कैकेयी ने बताया कि महाराज 'हा राम' हा नीते।" कहते हुए यह लोक छोड़कर चले गये।

इस पर भरत ने मन्दाभाषिक प्रश्न था कि फिर राम कहाँ गये? तब कैकेयी ने बताया कि निरा की वचनवद्वता के कारण उन्हें वनवास में जाना पड़ा। भरत

ने मन में शक्ति होकर मा से प्रश्न किया कि क्या राम ने किसी ब्राह्मण का घन हड़प लिया अथवा किसी निरपराध या निर्धन आदमी की हत्या की या किसी पर-स्त्री को भगाया ? इस पर कैंकेयी ने भरत को आश्वासन देते हुए कहा, "राम किसी परस्त्री की ओर देख भी नहीं सकते ।"

"फिर प्रथम दो बातों का प्रश्न ही कहा उठता है ? राम सत्य-प्रतिज्ञ हैं । मेरे प्रथम वरदान स्वरूप वे वन में गये हैं । मैंने तुम्हारे पिता से दो वर प्राप्त किये थे । हमारे वर के अनुसार महाराज दशरथ ने यह राज्य तुम्हें ही दिया है, अतः तुम इसे सुखपूर्वक सभालो ।" अपने कारण राम के वनगमन की बात सुनते ही भरत व्याकुल हो गये । राम के वनगमन से कौशल्या, दशरथ तथा अन्य अनेक को कितनी पीड़ा हुई होगी, इसका विचार कर कष्ट होने लगा । उसका वर्णन करते हुए क्रुद्ध भरत माता कैंकेयी को धिक्कारने लगे ।

उन्होंने मा से स्पष्ट कहा, "राम तथा लक्ष्मण के बिना अयोध्या का राज्य मैं किस शक्ति के आधार पर चलाऊंगा ? यह महा धुरधुर महाराज दशरथ का सिंहासन है । मैं इसे कैसे धारण कर सकूंगा ? और यदि मुझमें शक्ति हो भी, तो पापवश केवल पुत्र-स्वार्थ के लिए राज्य चाहने वाली तुम्हारी कामना मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा ।" कैंकेयी को उत्तम चरित्र से गिरी हुई तथा पापिनी बताते हुए भरत ने कहा कि "यदि राम तुझे मां के समान प्यार न करते तो मैं तेरा त्याग कर देता । कैवय-राज की पुत्री होकर भी तुझे राजधर्म का किंचित ज्ञान नहीं । तेरा विचार भी पापपूर्ण है । उसे मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा ।" राम ने सहज में वनवास स्वीकार कर, आवश्यक नैतिक मान्यताओं की दृष्टि से रामराज्य का शिलान्यास किया था । भरत ने दुष्ट योजना को सफल न होने देते हुए निःस्पृह व्यवहार से रामराज्य की नौद भरनी शुरू की ।

भरत का रोष शनै-शनै बढ़ता जा रहा रहा था । क्रूरहृदया कैंकेयी से उसने कहा, "तू राज्य से भ्रष्ट है । धर्म का तूने त्याग किया है । तू महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी-धर्म से गिर चुकी है । भगवान् करे तुझे नरक मिले । तेरे कारण पूज्य पिता की मृत्यु और श्रीराम का वनगमन होने से मैं भी अपयश का भागी बना । तू मा के रूप में मानो मेरी शत्रु बनी है । तेरे कारण माता कौशल्या तथा सुमित्रा भारी दुःख में पड़ गई हैं । अन्य माताएँ भी विधवा होने का दुःख भोग रही हैं । सारे समार में तुम्हारे कारण मैं अप्रिय हो गया हूँ, अतः मैं अभी जाऊंगा और श्रीराम को लौटाकर लाऊंगा । राज्य वे ही करेंगे और मैं उनका दास बनकर रहूंगा । राम जब अयोध्या आयेंगे तभी मेरा बलक कुछ दूर होगा ।" ऐसा कहते-कहते रोष तथा व्याकुलता से भरत भूमि पर गिर पड़े । उनके आभूषण बिखर गये और उन्हे मूच्छा आ गई ।

इसी बीच मत्ती भी बहा आ गये । होश में आने पर मत्तियों के बीच उदास

बैठी हुई मा को देखकर भरत ने कहा, "भतीजन, मैं राज्य नहीं चाहता था। न मैंने कभी मा से राज्य की बात की थी। राम के निर्वासन का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं दूरस्थ देश में था।" ऐसा कहते हुए भरत-जोर-जोर से कैंकेयी को कोसने लगे। मुमिता व कौशल्या ने भरत में मिलने की इच्छा प्रकट की। भरत जलुष ने दूर से आती हुई व्याकुल तथा दीन माताओं को देखा। वे दोनों माताओं से मिलने के लिए आगे बढ़े। तब तक कौशल्या अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। वे दोनों दौड़ गये और जाकर मा को सभाना। सचेत होने पर वे उनकी गोद में बैठ गये। कौशल्या के दुःख का आघेस वैसा ही था। अतः उसने भरत को उगालभ देते हुए दोल्बना शुद्ध किया तो निरपराध भरत को बहुत पीड़ा हुई। वे कौशल्या के शरणों में गिर पड़े और अचेत हो गये।

सचेत होने पर भरत ने अपना कौशल्या से अपने निरपराध होने की बात कहीं कैंकेयी की अनेक लब्धों में निन्दा करते हुए भरत ने कहा, "माधु पुत्रों में श्रेष्ठ, सम्यप्रतिभा श्रीराम का वन में भोजने वाली का अत्यन्त बुरा हो। उतना उदा पाप और अल्प नहीं हो सकता। जिसकी मनाह में राम की वन में जाना पड़ा हो, उसे अनेक प्रकार की पीड़ा हो।" भरत की भायुक्ता, श्रीराम के प्रति उनकी भक्ति, श्रीराम के वनगमन में हुई पीड़ा इसका हृदय-विदारक वणन वाल्मीकि ने बहुत सुंदर शब्दों में किया है। अन्य कोई भी उतना कुल बाला पुत्र अपनी निंद्य मा का इसमें अधिक कटोर, परन्तु मर्यादापूर्ण शब्दों में, बोध नहीं दे सकता।

भरत ने अनेक विधि शपथ खाकर मा कौशल्या को सात्वना देने का प्रयास किया। कौशल्या को विश्वास हो गया कि भरत निरपाप है, उसकी बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हुई। माता कौशल्या ने शोक मत्तपट भरत का शोच में खींच लिया तथा स्वयं भरत के साथ फूट-फूटकर रोने लगी। भरत बार-बार अचेत हो जाते।

इस प्रकार शोक करने-करते ही दोनों की रात बीत गई। प्रातः होते ही कुल-पुनोहित राजगुरु वसिष्ठ ब्रह्मा आ पहुँचे। भरत द्वारा गुरु वसिष्ठ को साष्टांग प्रणाम करने पर उन्होंने समय के अनुसार सभी का धीरे-धीरे बधाने हुए, आगे की मुद्रि लेते की कहा। विशेष कर भरत को संबोधित करते हुए महर्षि वसिष्ठ ने कहा, "दशरथमदन। तुम्हारा कल्याण हो। जब अधिक शोक करने से स्थिति में परिवर्तन जाने वाला नहीं है, तब कर्तव्य पर ध्यान दो। महाराज दशरथ का देह १५ दिन में तेज के कटाह में पका है। इसलिए महाराज के, योध्य दाह-सम्कार का शीघ्र व्यवहार करो।" भरत ने गुरु वसिष्ठ की आज्ञानुसार मंत्रियों की पृथ्व पिताजी के दाह-सम्कार के अवध के अवध में आवश्यक सूचना दी। तेज में पड़े रहने में महाराज का मुख पीला पड़ गया था। फिर भी वे मरे हैं, ऐसा नहीं लगता था। मानो वे मो रहे हो, ऐसी ही उनकी मुख-कान्ति गेय थी।

शव को नहला-धुसाकर विमान पर रखा गया। उसे देखकर भरत और भी अधिक विलाप करने लगे। पुनः वसिष्ठ ने उन्हें कर्त्तव्य का स्मरण दिलाया। तत्पश्चात् महाराज के शव को पालकी में रखकर श्मशान-भूमि की ओर ले जाया गया। मार्ग में शव पर बहुत सा द्रव्य सुटाया जा रहा था। श्मशान भूमि में चन्दन सहित अनेक सुगन्धित द्रव्यों की चिता तैयार करायी गयी। वैदिक विधिविधान के पश्चात् अग्नि दी गई। तब तक कौशल्या सहित रानिया आ गई थी। उन लोगों ने चिता की परिक्रमा की। चारों ओर करुण-ऋदन हो रहा था। उस स्थिति में सब लोग सरयू के तट पर गये तथा भरत, मत्सी एवं पुरोहितों ने महाराज को जलाजलि अर्पित की।

महाराज दशरथ के श्राद्ध के निमित्त अपरिमित दान दिया गया। तीसरे दिन अस्थि-संचय के लिए भरत, शत्रुघ्न श्मशान भूमि पर गये। वहाँ उनका हृदय पुनः भर आया। वे भीषण विलाप करने लगे। गुरु वसिष्ठ साथ ही थे। उन्होंने तथा सुमन्त्र ने दोनों को समझाया। वसिष्ठ ने कहा, “भरत, अस्थि-संचय के कार्य में देर न करो। भूख-प्यास, शोक-मोह तथा जन्म-मृत्यु के द्वंद्व सभी प्राणियों को समान रूप से व्याप्त होते हैं। इन्हें कोई रोक नहीं सकता, अतः अब शोक न करो। दूसरी ओर सुमन्त्र ने शत्रुघ्न को शान्त किया। अत्यन्त दुखी हृदय से दोनों ने शेष क्रियाएँ पूर्ण की और भवन को लौट आये।

भरत अपने मन का दुख एवं रोष शत्रुघ्न से प्रकट कर रहे थे। वे कह रहे थे कि लक्ष्मण को चाहिए था कि पिताजी को बन्दी बनाकर, राम को संकट-मुक्त करते, क्योंकि पिताजी पत्नी के वश में होकर न्याय की उपेक्षा कर रहे थे। उसी समय आभूषणों से लदी कुम्भा दासी मंथरा वहाँ आई। वही सारी बुराईयों की जड़ मानी गई थी। अतः शत्रुघ्न ने उसे घसीटना शुरू किया। तब भरत ने उसे कहा कि स्त्रियाँ सभी के लिए अवध्य होती हैं, इसे क्षमा करो। यदि श्रीराम इसके मरने के समाचार को जानेंगे तो हमसे बात भी नहीं करेंगे। यह सुनकर शत्रुघ्न ने मथरा को छोड़ दिया।

चौदहवें दिन सभी राजकर्मचारी एवं मंत्री प्रातःकाल भरत से मिलने आये। उनका आप्रह्ण था कि महाराज इहलोक छोड़ गये तथा श्रीराम वन को गये हैं, अयोध्या राजा हीन है, अतः वे ही राज्य सभालें वे सब लोग राज्याभिषेक की सभी सामग्री लेकर वहाँ आये थे। भरत से अपेक्षा थी कि वे अधिक देर न करें। भरत ने अपना विचार सबको समझाया। भरत ने कहा, “रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी लेनी चाहिए अतः हम लोग चलकर राम को ही वापस लायेंगे। अभिषेक की यह सामग्री हम लोगों के आगे-आगे चले। श्रीराम ही यहाँ के राजा होंगे और मैं वन में निवास करूँगा।” भरत की बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्य एवं प्रसन्नता प्रकट करने लगे। रामराज्य की नींव पूर्णतः भर चुकी थी।

अयोध्या में शृंगवेरपुर तक राजमार्ग तैयार किया गया । सभी लोग आनन्द एवं उत्साह में थे । मार्ग में नत्ताएँ, वस्त्र, साठिया हटाये गये । आवश्यक स्थानों पर पुन बाँधे गये । आम्रपाल के स्रोत भिला कर छोटे जलाशयों को बड़ा किया गया, क्योंकि विज्ञान सेता जाने वाली थी । कच्चे अरवाधी कुएँ खोदे गये । भूमि सम रनाकर उस पर चूना, सुर्खी आदि टालकर कूट पीटकर पक्की सड़कें बनाई गई । इस कार्य में भूमि विज्ञान (Surveyors) सूत्रकर्म विज्ञान, यंत्रकोविद पुरुष (Engineers) बड़ी मर्या में लगाये गये ।

अथ भूमिप्रदेशज्ञा सूत्रकर्मविज्ञारत्ना ।

स्वकर्मभिरत्ना दूरा खनका यत्रकास्तथा ॥

कर्मोत्तिका स्वयत्तया पुरुषा यत्रकोविदा ।

तथा वर्षकयश्चैव मार्गिणी वृक्षतलका ॥ (२।८०।१-२)

मार्ग में सेता के लिए छावनियाँ खड़ी की गई थी । राज-पन्थार वाली की व्यवस्था विशेष स्थानों पर थी । सभी पर पनाकाएँ लहरा रही थी । इन प्रकार अग्रवाहिनी (Advance Parties of Sappers and Minors) ने अपना कार्य पूरा किया था ।

प्रातः काल मयन-वाद्य सुनकर भरत को दुःख हुआ । 'मैं राजा नहीं हूँ अतः वाद्य बज्ज करो' यह भरत ने कहला भेजा और पुत्र राम का स्मरण कर विलाप करने लगे । तब राजसर्गविद् बमिष्ठ ने राजमथा में भरत, शत्रुघ्न, मत्तियो इत्यादि को निमन्त्रित किया । शीघ्र ही सभी एकत्र हुए । तब बमिष्ठ ने भरत से कहा, 'महागज दक्षरथ ने यह धन-धान्य स सम्पूज्य भूमि तुम्हें सौंपी है । श्रीराम ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, अतः पिता व भ्राता के अनुसार तुम अपना अभियेक कराओ ।' बमिष्ठजी की बात सुनकर भरत शोक में डूब गये । मन-ही-मन उन्होंने राम का स्मरण किया और कहा, "महागज दक्षरथ का कोई पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण नहीं करेगा । यह राज्य और मैं दोनों ही राम के हैं । जब आप कृपया धर्मसम्मत बात कहें । श्रीराम का राज्य लेकर मैं पापाचरण करूँ तो इध्वाकु-कुल कलकल होगा । मेरी माता का पाप मुझे पसन्द नहीं । मैं यहाँ से श्रीराम को प्रणाम करता हूँ । मैं उन्हीं का अनुमरण करूँगा । श्रीराम तो पृथ्वी के ही नहीं, तीनों लोकों के राजा बनने योग्य हैं । मैं उन्हें वन से लौटा लाऊँगा । यदि वे न लौटें तो मैं लक्ष्मण के समान वन में ही निवास करूँगा । मेरे साथ जो चलना चाहे चल सकता है ।"

भरत के ये धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी हृष के आसू बहने लगे । भरत की आज्ञा में सुमन ने सेनापतिगणों सहित प्रमुख व्यक्तियों एवं सुहृदों को सूचना दी । सभी वर्ग के लोग राम को वन से लौटाने के लिए भरत-यात्रा में माँगने उत्साह में शामिल हुए । राजमार्ग नो ठीक हो ही थुका था । भरत ने सुमन से कहा कि सारे

संसार का कल्याण करने के लिए वनवासी राम को प्रसन्न कर हम यहां लेते आवें यही सब की शुभ कामना हो ।

किरण-१३

भरत की वन-यात्रा

प्रातःकाल सूर्योदय होने पर उत्तम रथ पर आरूढ़ हो भरत ने यात्रा के लिए प्रस्थान किया । उसके आगे मंत्री पुरोहित आदि रथ पर सवार थे, उनके पीछे हजारों रथ, घुड़सवार चले थे । इस यात्रा में कौशल्या, सुमित्रा तथा कैंकेयी भी श्रीराम को लौटाने के लिए उन्माह से सम्मिलित थीं । सभी वर्गों के लोगों का उत्साह देखते ही बनता था । नगर के सम्मानित पुरुष, व्यापारी और विचारवान लोगों के साथ ही मणिकार, कुभकार, सूत्रकर्मविशेषज्ञ, शस्त्रोपजीवी, दस्तकार, सुधाकार, भुवर्णकार, गन्धोपजीवी, बंध, रजक इत्यादि का वह विशाल समूह देखते ही बनता था । वे विविध यानों द्वारा भरत का अनुसरण कर रहे थे । इस प्रकार बहुत देर तक चलने के बाद शृगवेरपुर पहुंच कर सन्ध्या का समय देखकर भरत ने सेना को वहीं डेरा डालने को कहा । भरत की इच्छा थी कि प्रातः गंगाजी पर स्वर्गीय महाराज की श्रद्धाजलि देकर आगे बढ़ा जाए ।

भरत की इतनी बड़ी सेना को देखकर गुह के मन में शका पैदा हुई । भरत की सेना उसके राज्य की सीमा में ठहरी थी । गुह को लगा कि यह सेना हम लोगों को पाशबद्ध कर मार डालेगी और बाद में राम को भी मारेगी । तभी भरत अकटक राज्य कर सकेगा । इसलिए उसने अपनी सेना के मुखियों को सतर्क रहने को कहा और नावों पर मल्लाह-सैनिकों द्वारा मोर्चाबन्दी करायी । स्वयं गुह मिथ्री फल आदि पालों में सजाकर भरत की अववानी तथा भेंट करने गया । वहां पहुंच कर गुह ने भरत को अपना परिचय दिया तथा फल आदि भेंट किये । साथ ही सेना-सहित निपादो का आतिथ्य स्वीकार करने की भरत से विनती की । इस बीच सुमित्र ने भरत को गुह का परिचय करा दिया था ।

भरत ने उसे स्नेहपूर्ण शब्दों में बताया, “निपादराज ! तुम बड़े भाई राम के सखा हो यह आनन्द की बात है, पर इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना कठिन होगा । तुम्हारा यह मनोरथ ऊँचा है तथा तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सन्तुष्ट हैं । तुम्हारा स्नेह बना रहे । केवल आप हमें भरद्वाज मुनि के आश्रम का मार्ग बताने की कृपा करें ।” निपादराज ने पूर्ण सहायता का वचन देकर बिना लुकाव-छुपाव की सरल वनवासी वाणी में भरत को अपने मन की शंका बताई । भरत के सरल मन को दुःख हुआ । भरत ने कहा, “बड़े भाई राम मेरे पिता के समान हैं । मैं उन्हें वन से लौटाने जा रहा हूँ । इस पर निपादराज हर्षित हुआ । उसने भरत

की प्रशंसा की और कहा, "आप खन्ध हैं। बिना प्रधान हाथ में आया राज्य त्यागकर आप वन में आये हैं। सारे भ्रमण्डल में ऐसा महात्मा हूँदने से नहीं मिलेगा।"

गुह के ध्वजहार से भरत प्रसन्न हुए। मेला को विश्राम की आज्ञा देकर वे भी मान के लिए चले गये पर राम के कष्टों का ध्यान करते-करते भरत को नींद बन्ना? वह झोकाग्नि से मत्त हो रहे थे। गुह ने उन्हें आश्वत्थम देकर ज्ञान करन का प्रयास किया। साथ ही गुह ने नदमण का संवभाव एवं विलाप भी भरत को सुनाया। यह प्रसंग हम पहले पद चुके हैं। गुह न जब भरत को जटाधारी राम का वन की ओर प्रस्थान का प्रसंग सुनाया तो वे अन्यधिक शोकमग्न हुए तथा अचेत हो गए। महान् धलशाली होने के बाव भी भरत हृदय के कोमल थे। दीखने में सुन्दर तरुण लगने थे पर विवेक में बढ़ोने लड़कर थे। फिर भी वे अधिक समय धैर्य धारण न कर सके। श्रीराम ने जटा धारण कर ली है, अतः शायद ही वे वापस लौटे, यही उनकी जिल्ना का सबसे बड़ा कारण था।

भरत की अचेत अवस्था देखकर जसुष्म भी मुग्ध-बुध खो बैठा। वह भी जोग-जोग से रोने लगा। कौशल्या सहित सब माताएँ लड़ा आईं। वे भी शोक करने लगीं। नीशतया को लगा कि शायद श्रीराम के बारे में कोई खराब समाचार गुह ने दिया है, अतः वे सर्वाधिक व्याकुल हो गयीं। इस कोलाहल से भरत सबैत हुए। कौशल्या ने भरत से अपनी शक्ति पृथी। भरत के उत्तर में उसका कुछ समाधान हुआ। फिर भरत ने गुह से श्रीराम के ठहरने का सोने का स्थान यादि जानना चाहा। गुह द्वारा ज्ञानकारी देने पर तथा राम की कुशो से धनी गय्या देखकर भरत को और भी भीषण दुःख हुआ। राम का अयोध्या का जीवन और वनवासी जीवन दोनों की तुलना भरत को कष्ट देने लगी। उन्हें स्वयं पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था मानो यह सब स्वप्न है। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने वाले राम को इतना रुष्ट कोई नहीं देख सकता था। फिर भीता की स्थिति का स्मरण कर तो वे और भी अधिक तस्त हो रहे थे।

दुमरी और लक्ष्मण और सीता का जीवन वे कुतार्थ समझ रहे थे, क्योंकि वे राम के साथ थे। उनकी धारणा थी कि राजाहान अयोध्या की रक्षा भी राम के बाहु-बल में ही हो रही थी। राम की कल्पना मात्र से शत्रु अयोध्या को जीतने का विचार मन में भी नहीं ला रहे होते, ऐसी भरत को श्रद्धा थी। इन्हीं विचारों की मालिका में उन्हें स्वकर्तव्य का स्मरण हो आया। उन्होंने सकल्प किया कि वे भी भूमि पर शयन करेंगे। कुश की शल्या वनायें जटा रखवायें तथा वल्कल धारण करेंगे। यदि किसी का वन जाना आवश्यक ही हो, तो वे स्वयं जसुष्म के साथ वन जावेग और श्रीराम अयोध्या का राज सभालेंगे। सभी ने वह रात्रि श्रृंगदैरपुर में ही बिताई।

प्रातः भरत ने शत्रुघ्न को जगाया। शत्रुघ्न ने कहा, “श्रीराम के सम्बन्ध में चिन्तन के कारण मुझे भी आपके समान नीद नहीं आयी। मैं जाग ही रहा हूँ।” गुह के आने पर दोनों ने एक-दूसरे की कुशल पूछी और गंगा पार करने की व्यवस्था में लग गये। गुह की आज्ञा होते ही पाँच सौ से अधिक नौकाएँ एकत्र हो गयीं। इनके अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक चिह्नान्वित नौकाएँ भी थी जो विशेष काम में आती थीं। उन पर बड़ी-बड़ी पताकाएँ फहरा रही थीं। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नौका लेकर गुह स्वयं भी आया। गुह की नाव पर ही पहने पुरोहित एवं गुरु वसिष्ठ आदि बैठे। तत्पश्चात् माताओं सहित भरत व शत्रुघ्न भी सवार हुए। शेष सैनिक, सामान, वाहन आदि अन्य नावों पर थे। इस प्रकार निपादों की हार्दिक सेवा के साथ भरत ने सेना-सहित गंगा पार की। गंगापार करने पर सेना को प्रयाग-वन में ठहरा कर ऋत्विजों के साथ भरत ऋषि भरद्वाज के आश्रम पर गये। आश्रम के पास जाने पर अस्त्र-शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र भरत ने उतार दिये और आश्रमों की रीति के अनुसार दो रेशमी वस्त्र पहन कर गुरु वसिष्ठ को आगे कर आश्रम की ओर बढ़े।

मुनि भरद्वाज ने गुरु वसिष्ठ को अर्घ्य प्रदान किया तथा गले मिले। भरत ने मुनि के चरण छूकर प्रणाम किया। व्यक्तिगत तथा राज्य, सेना आदि का कुशल-क्षेम पूछने पर पेड-पत्ते, मृग-पक्षी आदि का भी भरद्वाज ने भरत से कुशलक्षेम पूछा। इस देश की संस्कृति में ये सभी मानवी परिवार के अंग माने जाते रहे तथा इनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी राजा का ही होता था। कुशलक्षेम पूछने के बाद भरद्वाज मुनि ने भरत से कहा, “सौम्य भरत! तुम राज्य कर रहे हो, अयोध्या छोड़कर यहाँ क्यों आये? मुझे कुछ शका हो रही है। अपने राज्य-संचालन में बाधा समझकर तुम श्रीराम का कुछ अहित तो नहीं करना चाहते?”

भरत की आँखें अभ्रुओं से भर आईं। उन्होंने कहा, “आप जैसे श्रेष्ठ मुनि भी मुझ पर शका करेंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। श्रीराम के वनगमन में मेरा कोई अपराध नहीं है। अतः आप ऐसी कठोर बातें मुझ से न कहें। माता की बात से असन्तुष्ट होकर मैं श्रीराम की चरण वन्दना करने तथा उन्हें लौटाने के लिए वन को जा रहा हूँ। इसलिए आप ही मुझे उनका पता बतायें। इस पर गुरु वसिष्ठ ने भरत की बात का समर्थन किया। मुनि भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत की भूरि-भूरि प्रशंसा की। साथ ही कहा कि “तुम्हारे मन के भाव मैं जानता था। पर वे और दृढ़ हों तथा तुम्हारी कीर्ति का विस्तार हो, इसलिए मैंने तुमसे यह प्रश्न किया। इस समय सीता महित श्रीराम चित्रकूट पर हैं। और तुम मन्त्रियों के साथ यही रहो और कल प्रातः चित्रकूट के लिए प्रस्थान करो।”

सेना की विशालता का स्मरण कर भरत ने कहा, “आप स्वागत में यथासंभव अर्घ्य एवं फल-मूल आदि दे चुके हैं, अतः औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। इस

पर भरद्वाज ने पूरी सेना को निमन्त्रित किया। परिवार एवं सेना सहित भरद्वाज मुनि का आतिथ्य स्वीकार कर, भरत ने दूसरे दिन प्रातः चित्रकूट प्रस्थान के लिए आज्ञा मागी। भरद्वाज मुनि ने चित्रकूट तक जाने का मार्ग एवं चित्रकूट में श्रीराम के निवास के स्थान का विशद वर्णन किया। तदुपरान्त भरत ने अपने पारिवारिकों का मुनि से परिचय करवाया। परिचय करवाते समय कैंकेयी की कठोर शब्दों में निन्दा भी की। इस पर भरद्वाज मुनि ने कहा कि कैंकेयी पर दोष-दृष्टि न करो। श्रीराम का वनवाम भविष्य में त्रिलोकी (देवलोका, मृत्युलोक, पाताल लोक) के लिए कल्याणकारी होगा।

न दोषेणाचम्यतव्या कैंकेयी भरतस्त्वया

राम प्रवाज्जन ह्यंतत् सुखोदकं भविष्यति ॥ (२।६२।३०)

मुनि भरद्वाज से चित्रकूट का मार्ग समझकर भरत ने सेना को प्रस्थान की आज्ञा दी। वे स्वयं मंत्री, पुरोहित, माताओं सहित भिन्न-भिन्न रथों में चल पड़े। यात्रा लम्बी थी। सेना के भिन्न-भिन्न भाग प्रतियोगिता के रूप में गतिशील थे। लगातार चलने के कारण उनके वाहन थकान सी अनुभव करने लगे। भरत ने मंत्रियों से कहा भरद्वाज मुनि द्वारा बताया हुआ चित्रकूट पर्वत का प्रदेश निकट आया ऐसा लगता है। अतः इस पर्वत के चारों ओर वन में श्रीराम का निवास खोज निकालने के लिए कुछ चुने हुए सैनिकों को आज्ञा दी जाये। थोड़ी देर में उन सैनिकों ने आकर घुमा निकलते आश्रम की सूचना दी। भरत ने सभी को वहीं रुकने को कहा और वे स्वयं शतृघ्न के साथ आग बढे।

उस ममज्ञ श्रीराम, सीताजी के साथ चित्रकूट के आस-पास का और विशेष-कर निकट में बहने वाली मन्दाकिनी नदी का मनोरम दृश्य देख रहे थे। भरत की चतुरगिणी सेना के निकट आने से, घूल एवं कोलाहल भी निकट आया। अतः वन के पशु-पक्षी भयभीत होकर भागने लगे। यह देखकर श्रीराम ने लक्ष्मण को कारण जानने को कहा। लक्ष्मण ने तत्काल निकट के वृक्ष पर चढ़कर देखा तो उसे एक विशाल सेना पूर्वदिशा की ओर से आती हुई दिखाई दी। उसने श्रीराम से आग बुझाने को तथा सीता को गुफा में आकर बैठने को कहा। साथ ही श्रीराम की धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ा कर सावधान होने की सूचना दी। इस पर राम ने लक्ष्मण को सेना किसकी है, यह पहचानने की मलाह दी।

सेना के बीचोबीच ध्वज पर कोविदार वृक्ष का चिह्न वाला भरत का रथ देखने से लक्ष्मण क्रोध को सयत न कर सका। वह वृक्ष पर से ही तरह-तरह की घोषणाएँ करने लगा। भरत को उसके मंत्रियों सहित मारने के लिए वह कृतसंकल्प था। इस संकल्पपूर्ति से वह धनुष और बाण के ऋण से मुक्त होने वाला था। क्रोधावेश के कारण लक्ष्मण विवेक खो बैठा था। अतः राम ने कहा, "लक्ष्मण! जब भरत स्वयं आ रहा है तो ढाल तलवार से क्या काम?

किमत्र धनूषा कार्यमसिनावासचर्मणा ।

महाबले महोत्साहे भरते स्थयमागते ॥ (२।६७।२)

पिता के सत्य की रक्षा की प्रतिज्ञा करने के बाद भी मैं यदि भरत को मारकर राज्य भी प्राप्त कर लूँ तो उस राज्य का क्या करना ? इससे समस्त संसार में रघुवंश की निन्दा होगी । लक्ष्मण धर्म, अर्थ, काम या पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्हीं लोगों के लिए चाहता हूँ ।

धर्ममर्थ च कामं च पृथ्वी चापि लक्ष्मण ।

इच्छामि भवतामर्थ एतत् प्रतिशृणोमि ते ॥ (२।६७।५)

भाइयो के कुल के लिए ही मुझे राज्य की इच्छा है, यह मैं शत्रुघ्न की शपथ लेकर कहता हूँ । समुद्र से वेष्टित पृथ्वी जीतना मेरे लिए कठिन नहीं । भरत शत्रुघ्न या तुमको छोड़ कर मिलने वाला सुख अग्निदेव भस्म करें ।”

भावविभोर होकर राम कहते ही जा रहे थे, “लक्ष्मण ! पुरुष प्रवर भरत बहुत बड़ा धातृ-भक्त है । वह मुझे प्राणों से भी प्रिय है । माता कँकेयी पर कुपित होकर मुझे राज्य देने के लिए आ रहा है । उसका मिलने आना समयोचित है तथा वह मिलने योग्य है । हम लोगों का अहित करने वाला विचार तो उसके मन में भी नहीं आ सकता । तुम्हें भरत से भय करने का कोई कारण नहीं । उसने ऐसा कोई व्यवहार पहले भी नहीं किया है । भरत के लिए की जाने वाली अप्रिय बात मुझ पर लागू होती है । यदि तुम राज्य के लिए कठोर बातें कर रहे हो तो इसका ध्यान रखो कि मेरे सुझाते ही भरत तुमको राज्य देने को तैयार हो जावेगा ।”

राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण लज्जित हो गये । उन्हें लगने लगा कि शायद स्वयं राजा दशरथ ही राम को लौटाने सेना लेकर आ रहे हों । राम ने लक्ष्मण की इस बात का समर्पण किया । सेना की ओर देखते हुए लक्ष्मण ने कहा, “हाथी, घोड़े तो वही हैं पर महाराज दशरथ का विश्वप्रसिद्ध श्रेष्ठ छत्र रथ पर नहीं है ।” इस पर लक्ष्मण को पेट से नीचे उतर आने को कहा ।

किरणा-१४

भरत-मिलाप

चित्रकूट के आस-पास किसी को कष्ट न पहुंचाते हुए अयोध्या की सेना ने भरत के आदेशानुसार पड़ाव डाल दिया । शत्रुघ्न, गुह आदि एक ओर और भरत, पुरोहित आदि दूसरी ओर, पैदल ही श्रीराम का आश्रम खोजने निकले । भरत श्रीराम के दर्शन को व्याकुल थे । श्रीराम की चरणरज पाते ही उन्हें शांति अभिप्रेत थी । पूर्वजों के शासन पर राम को प्रतिष्ठित करने में ही उन्हें पूर्ण शांति मिलने वाली थी । उन्हें अनुभव हो रहा था कि राम या सीता ही नहीं, चित्रकूट पर्वत भी

श्री राम के सान्निध्य में कृतार्थ हो गया। चरते-चरते वे एक ऊँचे साल-वृक्ष पर चढ़ गये। यहाँ से उन्हें श्रीगम की पणकुटी की अग्नि दिखाई दी जिससे वे बहुत प्रमत्त हुए। अब तक सभी एकत्र हो गये थे।

गुरु वसिष्ठ को माताओं के साथ आने के लिए कह कर, भरत वेग से आगे बढ़ गये। मुमूक्ष तथा शत्रुघ्न भी साथ ही लिये। आश्रम पर जाने-आने वाले मार्ग पर वृक्षों पर, मार्गबोधक चिह्न भी सटक गये थे। पणकुटी के पास सूखे काष्ठ, कण्डे यदि हवन के लिए एतद्विधि किये गये दिखाई दे रहे थे। श्रीराम की पर्णशाला, माल-ताल आदि वृक्षों के पत्तों एवं काष्ठ से बनी थी। उसमें अनेक घनप, तरंग, खड्ग आदि भी रखे थे। मोह के चमड़े के बने दम्पतियाँ भी ये। वह पर्णशाला होने पर भी शत्रुघ्न के लिए अगम एवं अज्ञेय थी। उसमें एक हवनकुण्ड में अग्नि भी प्रज्वलित था। पास में अग्नि के समान कान्ति प्रसारित करने वाले श्रीराम भी भरत को दिखाई दिये। अतएव व वत्फल वस्त्रधारी श्रीराम को देखकर भरत विह्वल हो गए तथा ओराम की ओर दौड़े। श्रीगम का भरत के कारण ही राज-मुख छोड़कर समचक्र धारण करना पड़ रहा था, इसका भरत को अधिक दुःख था। वे 'वैदे-वैदे' 'आय' शब्द कह सके और श्रीगम के चरणों तक पहुँचने के पूर्व ही गिर पड़े। शत्रुघ्न ने भी श्रीगम के चरणों में प्रणाम किया और राम ने दोनों को उठाकर गले लगा लिया।

तत्पश्चात् श्रीगम तथा लक्ष्मण, मुमूक्ष और गुरु से मिले। चारों राजकुमारों का मन में देखकर वनवासी नाग हर्ष-मिश्रित शोकाश्रु बहाते लगे। श्रीराम को भरत अत्यन्त दीन तथा दुर्बल दिखाई दिये। श्रीराम ने उन्हें पास बिठा कर अयोध्या की कुशलसंकेत पूछी। महाराज दशरथ के सबध में चिंताकुल होकर राम ने भरत से पूछा, "पिताजी के जीते जी तुम वन में नहीं आ सकते थे। अतः वे कहाँ हैं? कहीं शोकवेग में वे स्वर्गवासी हो नहीं हुए?" इसके अतिरिक्त अन्त्याग्य लोगों के नाम से-सेकर श्रीगम ने कुशल पूछी। फिर राजा के करने योग्य काम भरत करता है या नहीं इस आशय के अनेक प्रश्न भी किये।^१

राज्य के उत्तरदायित्व का स्मरण करा कर राम ने भरत से धम्मक धारण कर वन में आने का कारण पूछा। इस प्रश्न के उत्तर में भरत ने अपने शोक को दबाकर वीरव्रता प्रारम्भ किया। पुत्रशोक के कारण पिता की मृत्यु का समाचार देकर, उसने इनको दाँप कँकड़ी पर तथाथा। साथ ही यह भी कहा "इसीलिए कँकड़ी राज्य-रूपी फल न पाकर विषवाह हो गई, अतः अब आप मुझ दाँप पर कृपा करें तथा अपना राज्यसिंहासक कराये। सभी मानाएँ एवं प्रजा आप को मनाने के लिए ही आई

१ राजनीति में हवि रहन आना ने लिए अयोध्याकाण्ड का यह १००वाँ मग पठनीय एवं प्रशंसनीय है। इसमें अयोध्या के अनेक विषय उल्लेख किये गये हैं। उसमें गुप्तचर व्यवस्था का विवरण भी वर्णन है।

है। समस्त सचिवों के साथ, चरणों में मस्तक रखकर मैं भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मन्त्रिमण्डल का सम्मान पिताजी के समय भी किया जाता था। आशा है कि आप इनकी प्रार्थना नहीं ठुकरायेंगे।”

भरत को समझाते हुए श्रीराम ने कहा, “राज्य ग्रहण करने के सम्बन्ध में पिता की आज्ञा का उत्सर्जन कहाँ तक उचित होगा? मुझे तुम में थोड़ा सा भी दोष नजर नहीं आता। परन्तु तुम अज्ञानवश भी कँकेयी की निन्दा मत करो। पिता को सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार रहता है। मुझे राज्य देना या बिल्कुल देकर वन में भेजना, दोनों कामों में वे समर्थ थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत मनुष्य की पिता में जैसी पूज्य बुद्धि होती है, वैसी माता में भी होनी चाहिए। धर्म-शील माता-पिता ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है। तब उसके विपरीत मैं कैसे जा सकता हूँ? अयोध्या का राज्य तुम्हें ही सम्भालना चाहिए। वन में रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं। इसलिए लोकगुरु तथा धर्मात्मा महाराज का वचन ही प्रमाण है। उनका दिया हुआ राज्य तुम्हें भोगना चाहिए। मैं १४ वर्ष दण्डकारण्य में रह कर ही राज्य का उपभोग करूँगा। इस बात पर भरत ने ज्येष्ठ पुत्र होने से श्रीराम ही राज्य के सही अधिकारी हैं, इस प्रकार तर्क प्रस्तुत करते हुए पूज्य पिताजी को जलाजलि देने का स्मरण कराया।

भरत को प्रारम्भिक सात्वना देने पर श्रीराम को पिता की मृत्यु का समाचार अधिक कष्ट देने लगा। विचार-चक्र की गति के प्रभाव से वे अचेत हो गये। चेतना आने पर वे महाराज दशरथ की बातों का स्मरण कर विलाप करने लगे। महाराज के जाने पर अयोध्या में भी क्या रस रहा होगा यह उनके मन में पहला प्रश्न रहा। मन के भाव प्रकट करते हुए राम कहने लगे, “मेरे शोक से पिताजी चले गये। मैं उनका दाह-संस्कार भी न कर सका। वनवास से अयोध्या लौटने के बाद मुझे अब कौन मार्गदर्शन करेगा? भरत, तुम ही भाग्यवान् हो जो पिताजी का प्रेतकार्य पूरा कर सके।” इस प्रकार विलाप करते-करते श्रीराम ने लक्ष्मण को जलाजलि की तैयारी करने की आज्ञा दी।

श्रीराम की आज्ञानुसार लक्ष्मण, इगुदी के फल का आटा, चीर एवं उत्तरीय ले आये। परिपाटी के अनुसार आगे सीता, पीछे लक्ष्मण, सब से पीछे राम मन्दा-किनी के घाट पर पहुँचे तथा पूज्य पिताजी को जलाजलि दी। इगुदी के आटे में बेर का आटा मिलाकर पिण्ड तैयार किये गये, और भाइयों के साथ मिलकर, श्रीराम ने पूज्य पिता को पिण्डदान किया। उस समय श्रीराम ने कहा, “हे राज-शार्दूल महाराज दशरथ! हम लोगों का यहो आहार है। आप भी इसी भोजन को स्वीकार करें, प्रसन्न हो। मनुष्य जो अन्न स्वयं खाता है, वही उसके देवता को मिलता है।” यदन्नापुरुषो भवति तदन्ना तस्य देवता ॥ (२।१०३।३०) पिण्डदान के बाद सभी लोग चित्रकूट पर्वत पर पर्णकुटी की ओर चले। वहाँ पहुँचने पर

चारों भाई पुनः विलाप करने लगे। भाइयों के विलाप की आवाज सुनकर सैनिक एवं नागरिक भी बहा पहुँचे। उनमें से अनेक की श्रीराम न छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने उनके चरणों में प्रणाम किया।

इस बीच महर्षि वसिष्ठ भी रानिया समेत बहा पहुँचे। मार्ग में कौशल्या ने पति के लिए श्रीराम द्वारा दिया हुआ इगुदी के आटे का पिण्ड देखा, उसे देखकर वह बहुत अधिक शोक करने लगी। उनका मुख आनुओं में भीन गया। विशाल एश्वों के माली महाराज दशरथ को दिया गया यह पिण्डदान किमी भी सबेदनशील व्यक्ति का हृदय पिघला देता। मुर वसिष्ठ आगे-आगे चले रहे थे। श्रीराम ने उनके दोनों चरण पकड़ लिये। पीछे पीछे माताओं को आते देखा अतः वे स्वयं आगे बढ़े। आगम ने दागी-वागी स भानाओं के चरणों का स्पर्श किया। लक्ष्मण तथा सीता राम का अनुसरण कर रहे थे। सीता का मलिन मुख देखकर कौण्डिन्य आन भी अधिक शोक करने लगी।

मध्याह्न चुकी थी। रात्रि का अँधेरा गहरा हो चला था। माँ ही शोक का प्रभाव भी बढ रहा था। सभी मुहृदयों की वह रात्रि शोक करते-करते ही बीत गयी। प्रातः काल स्नान-मध्या के उपरान्त पुनः सभी राम के निवास के पास आये। भरत अपनी वात पर बहा हुआ था। उसने श्रीराम से राज्य स्वीकार करने की पुनः प्रार्थना की। भरत ने कहा, 'पिता ने माँ को समुष्ट करने के लिए राज्य मुझे दिया है, पर अब मैं आपको भेंटता हूँ। पिता जी की वास्तविक इच्छा थी कि आप-इस ही लोक जन हो। वह पूरी न करने से पिताजी का उद्देश्य अधूरा रह जायेगा।' भरत की तर्कमगत मनोमुक्त बात का अयोध्यावासी अनेक श्रेष्ठ पुत्रों ने भी अनुमोदन किया।

उस पर राम ने कहा, "जीव ईश्वर के समान स्वतन्त्र नहीं होता। यहाँ अपनी इच्छा से कोई पुरुष कुछ नहीं कर सकता। काल (नियति) इस पुरुष को इष्ट-उद्यम सीधता रहता है। मग्न का अन्त विनाश, लौकिक उन्नति का अन्त पतन, मयोग का अन्त वियोग तथा जीवन का अन्त मरण है। जैसे पके हुए फल का गिरना निश्चित है, वैसे जन्म लिये हुए को केवल मृत्यु का ही भय रहता है। जैसे बीती हुई रात नहीं लौटती और ममूद्र से मिला चढ़ी का जल नहीं लौटता, वैसे ही आयु के बीते हुए क्षण दोबारा नहीं आते। आयु निरन्तर क्षीण होती रहती है, वन मरे हुए का बार-बार शोक करना अच्छा नहीं। स्वयं मृत्यु के मार्ग पर चलने वाला, उसी मार्ग पर जो अपने पूर्वज भये हैं, उनके लिए शोक क्या करे? अपने पिता धर्मात्मा थे, अतः वे स्वयं ही गये हैं। जराजीव शरीर त्याग कर वे स्वर्ग गये अतः वे शोक योग्य नहीं हैं। उनकी आज्ञानुसार तुम अयोध्या लौट कर राज्य करो और मैं भी उनकी आज्ञाानुसार वन में निवास करूँगा।"

श्रीराम के चुप हो जान पर भरत ने कहा, "आप तो म्मिताव्रत हैं। आप न कुछ

में दुखी, न प्रिय बात में हर्षित होते हैं। मरे हुए के समान आप ने जीते जी शरीर से संबंध तोड़ लिया है। राग-द्वेष रहित विवेकशील होने के कारण आपको सन्ताप क्यों होगा? पर मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं धर्म-बन्धन में हूँ अन्यथा पिता की मृत्यु एवं आपके वनवास के लिए उत्तरदायी माँ को भार डालता।”

भरत अपना हृदय खोल रहे थे। भरत ने आगे कहा, “मैं पूज्य पिताजी की निन्दा नहीं करना चाहता, परन्तु स्त्री को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने धर्म और अर्थ से हीन कार्य किया है, उसे आप उलट दें। पिता की भूल को सुधारने वाली सन्तान उत्तम सन्तान कहलाती है। आप उनके अनुचित कार्य को समर्थन न दें। उनका कार्य धर्म-सीमा से बाहर था, अतः आप धर्मपालन करें। कँकेयी समेत समस्त राष्ट्र की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का आचरण करना चाहते हैं, तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए क्लेश उठायें। वसिष्ठ सहित सभी ऋक्षतियाँ (ऋत्विज, मन्त्रीगण तथा सेनापति आदि) आप से यही आग्रह कर रहे हैं। आप मेरी माँ का कलकपोछ कर, पूज्य पिता को निन्दा से बचायें। इतने पर भी वन जाने का निश्चय दृढ़ हो, तो मैं भी आप के साथ चलूँगा।”

भरत द्वारा की गयी अत्यन्त मर्यादापूर्ण, तर्कयुक्त, भावभीनी विनती सुनकर राम को हर्ष हुआ। भरत की श्रेष्ठता तथा सरलहृदयता को देखकर उनके आनन्द-अश्रु बह चले। परन्तु राम धर्मपालन के सम्बन्ध में सदा कठोर होने के कारण वन जाने पर ही दृढ़ बने रहे। उनकी अद्भुत दृढ़ता देखकर पुरवासी तथा ज्येष्ठ लोग दुखी भी हुए और हर्षित भी। अयोध्या न लौटने का उन्हें दुख था तो प्रतिज्ञा-पालन की दृढ़ता पर वे हर्षित थे। परन्तु माताएँ आसूँ बहाते-बहाते भरत की प्रशंसा कर रही थी। माताओं ने भी श्रीराम से लौट चलने का आग्रह किया। श्रीराम ने भी भरत की प्रशंसा करते हुए कहा, “भरत, तुमने माता कँकेयी एवं राजा दशरथ के पुत्र के योग्य बातें की हैं। परन्तु इतना स्मरण रखो कि कँकेयी से विवाह के समय ही महाराज दशरथ उनके पुत्र को राज्य देने के लिए वचनबद्ध थे। देवामुर-संग्राम में प्राप्त दो वरदानों के अनुसार वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है। अतएव उनकी इच्छा का पालन कर तुम भी उन्हें सत्यवादी बनाओ। मैं भी दण्डकारण्य में जाकर माँ कँकेयी एवं पिता के ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। इसी से पिता की अधोगति बचेगी। ‘पु’ नामक नरक से उद्धार करने वाला ही ‘पुत्र’ कहलाता है, अतः तुम शत्रुघ्न के साथ अयोध्या लौटकर शासन सभालो और मैं लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान करता हूँ।”

किरण-१५

राम-राज्याभिषेक

शीर्षक देखकर पाठक चौंक सकते हैं। उन्हें स्मरण होगा कि राम ने बन जाने का निर्णय लेकर रामराज्य की नींव डाली थी। तोखक के विचारों के अनुसार रामराज्य-पद्धति की कल्पना यह किसी व्यक्ति के या शासनपद्धति के राज्य में सम्बन्धित नहीं है। उसमें विशेष जीवनधर्मों का पभाव एवं प्रतिष्ठा तथा सर्व-साधारण व्यक्ति द्वारा उनका पालन अभिप्रेत है। इस दृष्टि में यदि 'रामराज्य की नींव' शीर्षक की ओर देखा गया तो हम किरण के प्रकाश को पाने में कठिनाई नहीं आयेगी। श्रीराम ने भरत को लौटने का आदेश दिया, परन्तु भरत के साथ आये हुए अन्य बृद्ध मन्त्रीगण तथा पुरोहित सत्सत्ता से मानने वाले नहीं थे। उनके प्रवक्ता के रूप में जावालि ऋषि ने कुछ कठोर शब्दों से नास्तिक तर्कों का आधार लेकर श्रीराम को अयोध्या लौटने का आग्रह किया। जावालि ने कहा कि जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है, अतः माता-पिता आदि के प्रति आर्माक्त उचित नहीं। और मृत्यु के बाद तो वह पूर्णतया निरर्थक है। धर्मशास्त्रों में टिकने से यात्री का जिस प्रकार उसके व्यवस्थापक से संबंध आता है, उतना ही सबंध जीव का माता-पिता से क्षण-मात्र के लिए होता है।

जावालि ने आगे कहा, "जीव के जन्म के लिए पिता निमित्त-मात्र होते हैं। माता ही दम्भुत गर्भ धारण करने वाली होती है। राजा को जहाँ जाना था वे चले गये। एक का खाया अन्न किसी दूसरे का पोषण कर सके तो दूर देश में यात्रा करने वाले के साथ भोजन बाँधकर देना आवश्यक नहीं। यही श्राद्ध करना धर्मान्वित होगा। अर्थ का परित्याग कर धर्मपरायण होना व्यर्थ में कष्ट भोगना है। इस लोक के प्रतिरिक्त अन्य कोई लोक नहीं है, अतः परलोक की प्राप्ति के लिए धर्म आदि की बातें व्यर्थ हैं। तुम प्रत्यक्ष को महत्त्व दो परलोक को नहीं। अतः भरत-द्वारा सँपि जा रहे राज्य को ग्रहण करो और अयोध्या लौट चलो।" जावालि की बातें सुनकर, ऐसे धर्म-विरोधी नास्तिक पुरुष को पिताजी के सती गणों में कैसे स्थान मिला यह प्रश्न राम के मन में उत्पन्न हुआ। फिर भी राम ने मर्यादा रखते हुए उनको बातों का उत्तर दिया।

श्रीराम ने कहा, "यद्यपि आपने मेरे हित के लिए ही बात कही है तथापि करणीय देखने पर भी वह करणीय नहीं है। ममाज-धारणा के लिए जिन नियमों का निर्माण हुआ है, उसे 'धर्म' कहा गया है। हो सकता है उसके पालन में कुछ लोगों को व्यक्तित्व कष्ट हो। परन्तु यदि मैंने प्रतिज्ञा-मग्न करने का उदाहरण उपस्थित किया, तो माध्याग्न लोग चर्चनपालन को पूर्णतया अनावश्यक मानेंगे। यदि मैंने माता-पिता के शब्दों की अवहेलना की तो ममाज में किसी का भी कोई

सम्मान नहीं रखेगा। इस प्रकार धर्म छोड़ने से सब लोग स्वेच्छाचारी हो जायेंगे। राजा के आचरण के समान प्रजा का आचरण होता है।

यद् वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजा ॥ (२।१०६।६)

सत्य का (वचन का) पालन राजा का धर्म है। सत्य ही मे लोक या समाज प्रतिष्ठित है।

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यं धर्मं सदाभित ।

सत्यमूतानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परपदम् ॥ (२।१०६।१३)

दान, यज्ञ, तपस्या अथवा वेद का आधार सत्य को ही बताते हुए राम ने आगे कहा, “सत्य-पालन की प्रतिज्ञा कर मैं लोभ या मोहवश राज्य स्वीकार करूँ, यह कदापि संभव नहीं। यह सत्य-धर्म प्राणिमात्र के लिए हितकर है। क्या करना चाहिए इसका मैं निश्चय कर चुका हूँ। कन्द-मूल-फल से पाचों इन्द्रियों को सन्तुष्ट कर मैं निश्चित भाव से श्रद्धापूर्वक लोकयात्रा का निर्वाह करूँगा।” ईर्ष्या-भाव से रहित श्रीराम ने जब रोष भरी परन्तु तर्कपूर्ण बातें जाबालि ऋषि से कही तो उन्होंने अपने विचार वापस ले लिये। वे बोले, “राम, न तो मैं नास्तिक हूँ, न मैं धर्म-विरोधी हूँ। मैं किसी तरह तुम्हें वापस लौटाने के लिए तथा तुम्हें सहमत करने के विचार से उपयुक्त तर्कों का प्रतिपादन कर रहा था।

श्रीराम पर धर्मसंकट तब उपस्थित हुआ जब गुरु वसिष्ठ ने भी भरत के समर्थन में अयोध्या लौटने का आग्रह किया। ऋषि जाबालि को आस्तिक बताते हुए गुरु वसिष्ठ ने सूर्यवंश की परम्परा का संक्षेप में कथन किया। ज्येष्ठ पुत्र को राज्य ग्रहण करना चाहिए, यही उनका आशय था। इसीलिए वंश का स्मरण कराकर वसिष्ठ ने कहा, “उसी कुल में पैदा हुए दशरथ के तुम ज्येष्ठ पुत्र हो। अतः अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो। रघुवंशियों का सनातन कुलधर्म नष्ट न करो। मैं तुम्हारा तथा तुम्हारे पिता का भी आचार्य हूँ, अतः मेरी बात मानो। इससे तुम्हें सत्पुरुषों का मार्ग त्यागने वाला नहीं माना जायेगा। फिर माता की बात भी नहीं टालनी चाहिए। और भरत की बात मान लेना भी धर्म का उल्लंघन नहीं है।” गुरु वसिष्ठ के तर्कों से श्रीराम दुविधा में पड़ गये।

मर्यादा रखते हुए श्रीराम गुरु वसिष्ठ में बोले, “माता-पिता द्वारा पुत्र की जो सेवा होती है, उससे उद्गृह्य होना सहज बात नहीं, अतः मेरे पिता की आज्ञा मिथ्या नहीं होगी।” श्रीराम की दृढ़तापूर्वक बात सुनकर भरत उदास हो गये। उन्होंने वही पर प्रायोपवेशन (धरना देने) की घोषणा की। श्रीराम के अयोध्या लौटने तक वे वही कुश बिछाकर बिना खाये-पिये बैठने का निर्णय ले बैठे। सुमित्र आदि श्री राम की ओर देखने लगे। जब श्री भरत चटाई बिछाकर वही बैठ गये तब श्रीराम ने भरत से कहा, “भरत मैंने तुम्हें क्या हानि पहुँचाई है, जो तुम मेरे विरुद्ध धरना दे रहे हो? धरना देना क्षत्रियों के लिए उचित भी नहीं, अतः इस

नाटोर वन का परित्याग करो और शीघ्र अयोध्या लौट जाओ।" श्रीराम को दृढ़-
प्रतिज्ञ देकर भरत के चाहने पर भी पुरवासी तथा वनपदवासी राम को नींदाने
में असमर्थता अनुभव करने लगे।

पुत्रासिद्धि तथा वनपदवासियों को वात का सहानुभूति लेकर राम ने भरत से
कहा, "तुम भी विचार करो क्या हठ छोड़ो।" इस पर भरत उठ खड़े हुए तथा
पुरवना में बोले, "न मैं पिताजी से राज्य मांगा था, न माता से कुछ कहा था।
श्रीराम के वनगमन से मैं सहमत नहीं हूँ। यदि पिताजी की आज्ञा की ही बात है,
तो श्रीराम के वन में मैं १४ वर्ष वन में जाऊंगा और राम अयोध्या को लौटें।"
भरत की बात से श्रीराम को प्रसन्न हुआ। श्रीराम ने कहा "पिताजी ने जीवन-
काल में जो वस्तुएं गिरीदी, वेष दी या गिरवी रखी, उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता।
वन जाने के लिए मुझे किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। स्वयं सकल होने
पर प्रतिनिधि में काम लेना निन्दनीय है। या कैंकेयी की मार उचित थी और पूज्य
पिताजी ने वह स्वीकार कर पुण्य काय हो किया है। १४ वर्ष पश्चात् जब मैं
नौदूता तो तुम्हारे साथ मैं ही राज्य करूंगा। अतः हे भरत मेरा कहना मानकर
पिताजी को अत्यन्त बध्न से मुक्त करो।"

जो अत्यन्त लज्जित तथा निःस्पृह बनपुत्रों की राजस्थाने की प्रसिद्धिमान
देखकर महान् स्वागी ऋषि-मुनियों की भी आश्चर्य हुआ। वे धर्म के ज्ञाता उन
राजकुमारों की वार्ता लगानार सुनने राजन की इच्छा कर रहे थे। परन्तु समय का
ध्यान रखकर ऋषिया ने गमन-वध की अभिलाषा रखने के कारण भरत की ही
सल्लाह। उन्होंने कहा, "धर्मज्ञ भरत। पिता को मुख पट्टवाना चाहते हो तो
श्रीराम की रात मान लो। हम श्रीराम को भी पिता के श्रेष्ठ में मुक्त देखना
चाहते हैं। कैंकेयी का श्रेष्ठ चुकाने में ही दशरथ उत्तम रोक म पहुँचे हैं, जहाँ
तुम अपना आश्रित छोड़कर राम के अनुसार चलो।" ऐसा कहते हुए ऋषि, गन्धर्व
कादि अपने-अपने स्थान को चले गये। ऋषियों के वचन से रहा श्रीराम बहुत
प्रसन्न हुए वहाँ भरत का शरीर वर्ण उठा। वनखवाती बाणी ने उत्कृष्ट पुन
श्रीराम से, स्वयं की तथा माना अक्षय की याचना स्वीकार करने को कहते हुए
विनती की, 'नाथ राज्य स्वीकार कर, भल ही किन्ती और को सोचिये, पर मुझसे
यह महान् कार्य नहीं होगा।"

श्रीराम ने भरत से कहा, "तुम्हें जो विनयशून्य वृद्धि प्राप्त हुई है इसी में तुम
समस्त भूमण्डल की रक्षा एवं सेवा करने में समर्थ हो।" इन शब्दों में माना राम-
राज्य की मानवपद्धति का भव ही श्रीराम बल गय थे। जागे चलकर भरत ने
उन्होंने कहा "अमान्य, सुहृदों तथा मणियों से मनाह लेकर वडे-मे-वडे कार्य
अपन्न क्रिये जा सकते हैं। परन्तु तुम कैंकेयी का दाप मन देना। उनके साथ
पूजनीय माना के समान ही व्यवहार करना।" इस पर भरत ने श्रीराम के सामने

दो स्वर्णभूषित पादुकाए रखी और कहा, “आप इन पर अपने चरण रखिये । ये ही सम्पूर्ण प्रजा का योगक्षेम चलायेंगी तथा मैं इनके प्रतिनिधि के रूप में शासन की देखभाल करूंगा ।” भरत की बात से प्रसन्न होकर श्रीराम ने पादुकाओं को चरणस्पर्श कराकर वे भरत को लौटा दी ।

पादुकाओं को प्रणाम कर भरत ने कहा, “रघुनन्दन, मैं १४ वर्ष जटा-धारण कर शहर के बाहर कन्द-मूल-फल खाकर आपकी बाट जोहता रहूंगा । अयोध्या की गद्दी पर इन दो पादुकाओं को विराजमान कर राज्य का कारोबार मैं इनके सहारे चलाता रहूंगा । चौदह वर्ष बीतते ही यदि प्रथम दिन-आपके दर्शन न हुए तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा ।” श्रीराम ने “बहुत अच्छा” कहते हुए भरत की बात को स्वीकार किया । श्रीराम ने शत्रुघ्न को भी स्वयं की तथा सीता की शपथ दिलाकर कहा कि, “माता कैकेयी की रक्षा करना तथा इनके प्रति कभी क्रोध न करना ।” इतना कहते-बहते श्रीराम के नेत्रों में आँसू आ गये । व्यथित हृदय से वे शत्रुघ्न को बड़ी कठिनाई से विदाकर पाये । भरत ने पादुकाए हाथ में लेकर श्रीराम की प्रदक्षिणा की । अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर पादुकाओं को स्थापित कर भरत ने राम से विदा ली ।

हिमालय की भाँति अविचल श्रीराम ने क्रमशः गुरु तथा माताओं को चरण-वन्दना कर उन्हे तथा बाद में मन्त्रीगण समेत प्रजा को विदा किया । सभी का गला भरा हुआ था । सभी के मुख आँसुओं से भीगे थे । श्रीराम भी सबके चले जाने पर रोते-रोते कुटिया में चले गये । चित्रकूट से बाहर आकर, श्रीराम की पादुकाए सिर पर धारण कर, शत्रुघ्न के साथ भरत रथ पर बैठे । गुरु वसिष्ठ आदि के रथ आगे-आगे चल रहे थे । सभी ने चित्रकूट की भी प्रदक्षिणा की तथा मन्दाकिनी पारकर सब लोग प्रयाग की ओर चल पड़े । भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुकते हुए भरत ने उनका दर्शन किया तथा चित्रकूट का उन्हें समाचार दिया ।

भरद्वाज मुनि ने भरत को पराक्रम में सिंह के समान तथा शील एवं सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ बताते हुए कहा, “तुम में सभी उत्तम गुण स्थित हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं । तुम जैसा धर्मात्मा पुत्र पाकर महाराज दशरथ उन्मत्त हो गये ।” भरद्वाज मुनि की प्रदक्षिणा कर भरत सेना सहित शृगवेरपुर आये । वहाँ से गंगा पार करने पर, वे आगे बढ़े और पर्याप्त समय बाद अयोध्या पहुँचे । महाराज दशरथ तथा श्रीराम से रहित अयोध्या भरत को नीरस लग रही थी । नगर में बिलाव तथा उल्मु विचित्रण कर रहे थे । घरों के दरवाजे बन्द थे । नगर में अध-कार था । मानो कृष्णपक्ष की काली रात हो । सबको पर कई दिन से जाड नहीं लगी थी, अतः सब ओरकूड़े के ढेर एवं दुर्गन्ध थी । इस प्रकार सारथी से बातचीत करते करते, दुखी हृदय भरत दशरथ रहित राजा के निवास-स्थान राजमहल में गये । वहाँ पर सन्नाटा देख उनका हृदय काँप उठा तथा वे रो पड़े ।

दूसरे दिन प्रातः माताओं को अयोध्या में छोड़कर भरत ने गुरु एवं मंत्रियों से नन्दिग्राम जाने की आज्ञा माँगी। गुरु वसिष्ठ ने कहा, “भरत ! तुम्हारी भ्रातृ-प्रेम से पूर्ण वात बहुत प्रशंसनीय है तथा तुम्हारे ही योग्य है। तुम श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो, अतः तुम्हें कौन रोकेगा ?”

सभी ज्येष्ठ जनो की अनुज्ञा लेकर, पादुकाओं को सिर पर धारण कर माताओं की प्रदक्षिणा करते हुए भरत रथ में बैठे। आगे-आगे गुरुजन वसिष्ठ आदि को लेकर भरत का रथ नन्दिग्राम की ओर चला। सेना सहित पुरवासी भी साथ हो लिये। नन्दिग्राम पहुँचकर भरत रथ से उतरे और गुरुजनो को संबोधित कर बोले, “श्रीराम ने यह राज धरोहर के रूप में मुझे सौंपा है। वस्तुतः यह चरण-पादुकाएँ ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करेंगी।”

भरत ने चरण-पादुकाओं को मस्तक झुकाया तथा धरोहर स्वरूप राज्य उन पादुकाओं के प्रति समर्पित किया। फिर समस्त प्रकृति-मण्डल (मन्त्री, सेनापति आदि) से कहा, “आप सब इन पादुकाओं पर ही छत्र धारण करें। यह साक्षात् श्रीराम के चरण हैं। इन पादुकाओं से यहाँ धर्म की स्थापना होगी। जब तक श्रीराम नहीं आते, तब तक इन्हीं पादुकाओं के द्वारा प्रतिनिधित्व राम-राज्य अयोध्या में चलेगा। उनके आने पर यह राज्य, अयोध्या एवं पादुकाएँ उन्हें भौंप कर मैं उनके चरणों की सेवा में लगूँगा। उस समय राज्य प्राप्ति की अपेक्षा मेरी प्रसन्नता कई गुना अधिक बढ़ेगी और उसे ही मैं यश मानूँगा।” शासन-सम्बन्धी विशिष्ट मूल्यों की प्रतीकात्मक इन चरण-पादुकाओं का अभिषेक कर भरत ने बल्लक धारण किये और नन्दिग्राम में ही रहने लगे। इस प्रकार अयोध्या का शासन वे इन पावन-पादुकाओं को निवेदन कर चलाने लगे।

उपसंहार

बालकाण्ड की तुलना में राम-जीवन से संबंधित अधिक वेगपूर्ण गतिविधि अयोध्याकाण्ड में दिखाई देती है। दशरथ श्रीराम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, परंतु उनके मन में भी अनेक प्रकार की शकाएँ थी, इसीलिए उन्होंने श्रीराम को पुनः बुलाकर सावधान भी किया। राजपरिवारों में पत्नियों के संबंधियों की ओर से ईर्ष्या तथा द्वेषजन्य विविध प्रकार के पड़्यत्न चलते रहते हैं। अन्तः राजा दशरथ भरत के मनसाल में रहते हुए ही श्रीराम का अभिषेक कराना चाहते थे। उस समय कैंकेयी के पक्ष के लोगों की हलचल भी संभव हो सकती थी। लक्ष्मण की बात से यह स्पष्ट होता है जब उसने कहा, “मैं भरत, कैंकेयी एवं उनके पक्षीय सभी का सहार करूँगा।” अर्थात् मन्थरा अकेली नहीं थी। इसीलिए श्रीराम ने राम-राज्य के लिए आधारभूत राज्य-त्याग की भावना की जो भूमिका स्वीकार की वह बहुत महत्वपूर्ण है।

उत्तम शासक के लिए पारिवारिक सौमनस्य एवं बाह्य शत्रु का नाश दोनों बातें सभासनी होती हैं अन्यथा शत्रु से लड़ना तो दूर, घर में ही शत्रु खड़े हो जाते हैं। अयोध्याकाण्ड में श्रीराम के समस्त निर्णय तथा व्यवहार, पारिवारिक वैमनस्य के एकान्तिक इलाज की पृष्ठभूमि में देखने होंगे। इसमें श्रीराम ने जो भूमिका अपनाई उसी से वे कैंकेयी सहित समस्त परिवार का हृदय जीत सकें अथवा परिवर्तित कर सकें। उसी ने रामराज्य की नींव रखने का कार्य किया। अयोध्याकाण्ड में प्रारम्भ में श्रीराम, बीच में लक्ष्मण तथा अन्त में भरत इसी नींव को भरते देखे जाते हैं।

श्रीराम का मर्यादापालन (तथा नवोक्त मर्यादाओं की स्थापना) अयोध्याकाण्ड में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वाल्मीकि या किसी अन्य रामायण में भी राजा दशरथ ने श्रीराम को वन में जाने की आज्ञा स्पष्ट शब्दों में या खुले मन से नहीं दी। वाल्मीकि रामायण में तो वे स्पष्टतः विपरीत बात करते दिखते हैं। एक जगह दशरथ ने यहाँ तक कहा कि “मुझे बन्दी बनाकर तुम राज्य ग्रहण करो।” परन्तु श्रीराम को दशरथ के दिये हुए वचन सत्य सिद्ध करने थे। गोस्वामीजी के अनुसार दशरथ ने कहा अवश्य था, “प्राण जाय पर वचन न जाई” पर वचन पालन के लिए श्रीराम ने उनका प्राण त्याग हो सकता है, इस अनुमान के बाद भी वचन

पालन का दह आग्रह किया और वह करते समय राजा की वह आज्ञा है, यह कहकर किया अर्थात् दृढविधायक दशरथ जो नहीं कहना चाहते थे, वह कहता हुआ मानकर और जो कह रहे थे उसकी चिन्ता न करते हुए वन जाने पर न थे रहे।

यही बात सत्य-असत्य के बारे में भी दिखाई देती है। श्रीराम ने रथ हाकने के बारे में सुमित्र की पूर्णतया झूठी सफाई देने की मनाह दी। श्रीराम ने कहा कि महाराज को कह देना कि "पहियों की आवाज में आपकी बात सुन नहीं पाया।" अयोध्या की प्रजा की बचना कर, सुमित्र से छोड़ा दिनाकर, वे स्वयं वन की ओर गये। सुमित्र कुछ दूरी तक अयोध्या की दिशा में रथ ने गया और दूसरे मार्ग से राम का भ्रम कर मिला। दोनों घटनाओं में मूल बात यह दिखाई देती है कि जिस व्यवहार से धर्म या कर्तव्य पति में यानी सत्य-मानस में, रहेहजन्म मोह के कण उत्पन्न की जाने वाली बाधा को टाला जा सके, वही व्यवहार सत्य है। बाधा को न टालते हुए अथवा बहाना बनाते हुए, कर्तव्यच्युत होना असत्य है। ये दोनों प्रसंग सत्य-मादी राम के चरित्र में विचारणीय, चिन्तनीय एवं अनुकरणीय हैं। सत्य-असत्य, आज्ञा-अवज्ञा इन को समझने के लिए और प्रसंगों की चर्चा करना आवश्यक नहीं।^१

कैकेयी के प्रसंग में महाराज दशरथ का गिड़गिड़ाना, काम-भावना से प्रेरित न होकर, राम के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण था। इससे भी बढ़कर चिन्ता यह थी कि सभा-द्वारा लिया गया राम के राज्याभिषेक का निर्णय असत्य होने जा रहा था तथा राम जैसे श्रेष्ठ पुत्र के प्रति अन्याय हो रहा था। अतः एक ओर कैकेयी को दिये गये वचन-भंग का अधर्म तथा दूसरी ओर विशाल सभा द्वारा लिये गये निर्णय की अवमानना यह दशरथ की सबसे बड़ी दुविधा थी। उम्हें धोखा देकर जो वचन उनसे लिया गया था, उस प्राणघातक वचन के पालन की जिम्मे-दारी उन पर थी। एक वचन के पालन में दूसरा भंग होता था। इस स्थिति में कौन सा पालन करे यह समझा थी। इस के कारण दशरथ व्याकुल थे। वह वचन, अयोध्या की प्रजा के लिए, स्वयं भारत के लिए भी अहितकर थे। अतः राजा की व्याकुलता स्वाभाविक थी। वे किसर्तव्यविमूढ़ बने थे। क्या करें, क्या न करें यह

१ इस सन्दर्भ में वात्सकाण्ड में विश्वामित्र द्वारा राम की कलाई हुई विष्णु की भिन्नी माप सबही दो घटनाएँ पुनः स्मरण योग्य रहती हैं। वृद्ध ऋषि भी बत्ती के आशीर्वाद के बावजूद समवान दैत्य विनाश तीव्र करते थे। अतः विष्णु ने ऋषिभ्रेष्ठ अनु की पत्नी का भी वध किया। इसी प्रकार बड़बली के पालिक-य के कारण उत्सव पति जालधर दैत्य मारता नहीं था, अतः विष्णु ने वेदवती का पालिक-य नष्ट किया जिससे जलधर मारा जा सके। दुष्टों का नाश का ध्येय पूर्ण करने के लिए विद्ये गये सर्वश्रेष्ठ देव के ये माय पदों पर पड़ा एक नाम है। इस पंक्त्यामि में राम द्वारा व्यवहार में लाये गये मानदण्ड वृद्ध नहीं मिट जाते हैं।

उनकी दुविधा थी। पाठक जानते हैं कि जब श्रीराम के वनगमन का अन्तिम निर्णय हुआ, तो महाराज दशरथ ने जिन कड़े शब्दों से कँकेयी की निन्दा की है तथा उससे सबन्ध-विच्छेद कर उसका महल छोड़ा है, यह कोई भी कामी पुरुष कदापि नहीं कर सकता। दशरथ कँकेयी से कहते हैं कि वह उनके शरीर को ही नहीं, शव को भी स्पर्श न करे।

श्रीराम की स्थित-प्रज्ञता भी अतीव प्रेरक है। राज्याभिषेक अथवा वनगमन दोनों समाचार उनके लिए समान थे। तुलसी ने इस घटना का बहुत अच्छा वर्णन किया है। 'प्रसन्नताया न मताभिषेकता।' तथा 'न मम्ले वनवासदुःखता।' अभिषेक की वार्ता से न वे प्रसन्न हुए, न ही वनवास के कारण स्तान हुए। उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं दिखाई दिया। विवेक तथा सन्तुलन इतना अधिक था कि कँकेयी को उन्होंने यह कहकर आश्चर्य में डाल दिया कि 'राम दो बार बात नहीं करते। रामो द्विर्नाभिभाषते। श्रीराम ने कहा, "इतनी जरा सी बात के लिए मा तुम्हें महाराज दशरथ को कष्ट देने की जरूरत नहीं।" वे कहते हैं, "आखिर तुम भी तो मेरी मा हो। तुम्हारी आज्ञा से भी मैं वन को जा सकता था।"

भरत के सम्बन्ध में श्रीराम को छोड़कर मा कौशल्या, सखा गुह तथा बन्धु लक्ष्मण सभी शक्ति दिखाई देते हैं। इसके विपरीत श्रीराम का औदार्य, मनुष्य की परख तथा भरत के प्रति प्रेम अद्वितीय हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा था, "भरत को मारकर अयोध्या के राज का क्या करना? यदि भरत स्वयं सैन्य लेकर आ रहा है तो हमें शस्त्रधारण की आवश्यकता नहीं।" भरत की विशेषता यह है कि केवल अयोध्याकाण्ड के मध्य से अन्त तक ही उनका चरित्र वर्णित है। शेष रामायण में यदा-कदा ही उनका नाम पढ़ने में आता है। इतनी थोड़ी अवधि में वे राम-जीवन पर तथा जनमानस पर छा गये हैं। लक्ष्मण भी राम और भरत के समान राज्य त्यागने में पीछे नहीं थे। जब राम ने कहा कि "मेरे कहने से भरत तुम्हें तत्काल राज दे देगा" तो लक्ष्मण ने कहा कि "आपको छोड़कर मुझे अयोध्या का ही क्या, त्रिलोकी का राज्य भी अस्वीकार है।"

शृंगवेरपुर में श्रीराम गुह से गले मिले हैं, गुह तथाकथित चाण्डाल माना जाता था। सनातनी क्षेत्र के कुछ विचारक इस बात पर समाज को परामर्श देते हैं कि "चाण्डाल को गले लगाना यह श्रीराम को तो शोभा देता है पर सर्व साधारण को इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए।" शायद इसीलिए राम के साकेत घाम को जाने के हजारों साल बाद भी इस सर्वोत्तम सस्कृति वाले देश में करोड़ों वनवासी, गिरिवासी जिस प्रकार का जीवन उस काल में जीते थे, वैसा ही जीवन आज भी जी रहे हैं। आशा है मन-बुद्धि होने से मनुष्य कहलाने वाले सभी इस परपूर्ण विचार करेंगे। हमें निर्णय करना होगा कि हम केवल राम का नाम जपने वाले हैं या उनका अनुकरण करने वाले हैं। भागवत के अनुसार राम मृत्युलोक को शिक्षित

करने आये थे। श्रीराम की भूमि में इन पाच करोड़ वनवासियों 'अ' अनुष्ण स्तर से हीन बने रहना, यह अपनी मस्कृति, धर्म, सभ्यता तथा सुशिक्षितता लिए चुनौती देता कलक है।

जाबालि ऋषि को दिया गया उत्तर तो पूर्णतया प्रक्षिप्त लगता है

यथा हि घोरं स तथा हि बुद्धः ।

तथा गतं नास्तिकमयं विद्धि ॥ (२।१०६।३४) आदि।

गोरखपुर महिमा में इसका अर्थ इस प्रकार दिया है, जैसे चोर दण्डनीय होता है उसी प्रकार (बेधविरोधी) बुद्ध (बुद्ध मतावलम्बी) भी दण्डनीय है। तथागत (नास्तिक विशेष) और नास्तिक (चार्वाक) को भी यहाँ इमी कोटि का समझना चाहिये। चौथी पंक्ति में कहा है ब्राह्मणों का (यज्ज न चले तो) ऐसों का मुह भी नहीं देखना चाहिये। इसमें अगले श्लोक में यह भाव और भी स्पष्ट किया गया है। बुद्ध की कल्पभेद के अनुसार राम से पूर्व मानकर श्रीराम उन्हें चोर कहें इसमें कल्याणवतार की कल्याण को मान्यता भले ही मिले पर वह श्रीराम के चरित्र पर कलक रूप दिखाई देती है। सम्पूर्ण राम-साहित्य में (रावण से ब्रह्म का प्रसंग छोड़ कर) कौनो भी श्रीराम ने किसी के लिए भी अपभ्रम्य का प्रयोग नहीं किया। फिर बुद्ध जिन्हें आदि शकगचार्य जैसे कट्टर पथी मलातनी में भी दशाद्वारों में स्थान बिलबाया उन्हें श्रीराम चोर कैसे कहते? यह पूर्णतया वास्तविकता में परे की बात है। कल्पभेद आदि के नाम पर इस वार्तालाप को सही बनाना विशेष प्रकार की प्रतिभा वालों को ही भोभा देता है। इसमें सकुचित साम्प्रदायिकता की गन्ध आती है। राम के वास्तविक भक्तु इस पर विश्वास करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे।

जाबालि के तर्क जितने सीधे तथा ग्राह्य लगने हैं उतने ही श्रीराम के उत्तर बाल्मीकि की प्रतिभा के परिचायक नहीं दिखाई पड़ते। इस सगं में व्यावहारिक तर्क छोड़कर हर बात में शास्त्र की दुहाई देने वाली बातें तथा पुराणपन्थी भित्ति-पिटे तर्क राम के मुख से कहलवाये गये हैं। श्राद्ध की बात पर जाबालि ऋषि को बताया जा सकता था कि वर्ष में एक बार श्राद्ध के दिन भोजन कराने से पितरों को वर्ष भर भोजन मिलेगा, ऐसा विचार करने वाले की बुद्धि पर शक करनी पड़ेगी। श्राद्ध में इस भाव से पिण्डदान किया भी नहीं जाता। कृतज्ञतापूर्वक श्राद्ध के साथ पितरों का स्मरण मात्र करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। कृतज्ञता का भाव तो पशुओं में भी पाया जाता है, मानव का तो वह एक महत्वपूर्ण लक्षण ही है। अतः जन्मदाता माता-पिता या उनके भी पूर्वजों का श्राद्धपूर्वक स्मरण आदि अर्थात् 'श्राद्ध' को निन्दा कैसे की जा सकती है।

कृतज्ञता का भाव यह मानव का महत्वपूर्ण लक्षण है। यह मानने पर इसका विनये अभाव हो उन्हें पशु कहना पशुओं का भी अपमान करना होगा, अतः जन्म

देने के बाद कम से कम युवा आयु तक अपनी अनेक प्रकार की सेवा करने वालों का उनकी मृत्यु के पश्चात् श्रद्धापूर्वक स्मरण करना जिन्हें पसन्द नहीं था जो इस श्राद्ध-कर्म के आलोचक बनते हैं, वे अपनी श्रेणी (मानव या पशु) स्वयं निश्चित कर लें। हम इस संबंध में लेखनी को मौन-परिधान पहना सकते हैं, किन्तु लेखनी को विकृत करना नहीं चाहते।

चित्रकूट में राम-भरत की वार्ता, दीर्घकाल तक राम को लौटाने के लिए की गई भरत द्वारा जिद, वसिष्ठ तथा अन्य ऋषि-मुनियों का भी श्रीराम को वापस लौटने का आग्रह, दशरथ की अयोध्या में सलाह, माताओं का भी आग्रह तथा प्रजा-जनो का स्नेह यह सभी बातें श्रीराम को राजा बनने के अनुकूल थी। भारत के वर्तमान राजनेताओं के सदर्म में श्रीराम का न लौटने का आग्रह अटपटा लगता है। कोई कहे न कहे परन्तु मत्ता-लोलुप अथवा पदलोलुप राजनेता या समाज नेता, "मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहता था पर लोग नहीं मानते," कहकर त्वरित पद-ग्रहण करने के लिए आगे आ जाते हैं। इसके विपरीत सभी प्रकार के प्रलोभनों को ठुकरा कर श्रीराम शब्द-पालन पर वचन-पालन पर, दृढ़ दिखाई देते हैं।

दूसरी ओर भरत का चरित्र राज-त्याग की पुच्छभूमि में श्रीराम से कुछ अधिक ही यशमय दिखाई देता है। श्रीराम के लिए दशरथ वचनबद्ध थे, अतः सत्यसध श्रीराम को दशरथ की प्रतिज्ञा-पूर्ति करना आवश्यक था। परन्तु भरत के लिए ऐसा कोई बन्धन नहीं था। स्वभाव में वे पूर्णतया श्रीराम की प्रतिभूति थे। अयोध्या में केवल दो दिन के निवास में भरत ने कौशलिया महित सभी सनप्ट लोगों के हृदय जीत लिये। मार्ग में तथा चित्रकूट में भी शक्ति लोगों को भरत के प्रति आदर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऐसी स्थिति में स्वयं चलकर आई हुई पूर्णतया न्याय राजलक्ष्मी जिसे श्रीराम का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त था, उसे ठुकराकर भरत ने सिंहासन पर पादुकाओं का अभिषेक कराया तथा स्वयं नन्दिग्राम में जटा व वल्कल धारण कर रहे। श्रीराम के स्थान पर वन से जाने की अपेक्षा इस अपूर्व त्याग के लिए अधिक मनोनिग्रह एवं निस्पृहता की आवश्यकता पड़ी होगी। यदि भरत में प्रतिक्रिया थी ही तो वह केवल कैकेयी के सवध में थी। इसके विपरीत कैकेयी के प्रति भी राम का स्नेहादर समान था। इसी में राम ने अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध किया है। पर भरत की श्रेष्ठता का सहो मूल्यांकन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है,
 "जग जपु राम, राम जपु जेही ॥"

इसीलिए श्रीराम भरत को बार-बार सलाह देते रहे कि कैकेयी को दोष मत देना। उनकी निंदा मत करना, उनसे पूर्ववत् प्रेम करना। आज के सदर्म में, वर्तमान राजनेता अपने पुत्र के लिए क्या-क्या नहीं करते अथवा नारिया कितना ताड़व कर सकती हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए श्रीराम ने मानव-स्वभाव, पूर्वजन्म-संस्कार, स्वयं का भाग्य आदि बातों पर दोष रखकर "कैकेयी को अच्छी

दृष्टि से देखी," का परामर्श ही भरत को बार-बार दिया है। श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि "क्या कैकेयी या मन्थरा मुझे बन भेज सकती थी? सम्पूर्ण देव, दैत्य, दानव मिलकर भी मेरा प्रतिकार करने में असमर्थ हैं। यह तो काम का धर्म है, नियति का खेल है, समय की विडवना है, भाग्य का प्रभाव है, इसलिए कैकेयी को दोष देना उचित नहीं।" भरत पर रोष करना तो दूर, कैकेयी पर भी राम का रोष दिखाई नहीं देना, इसीलिए नीचम करनाभूति कहलाये।

राम का वनवास यह शब्द-प्रयोग सुनने के लिए भारतवासी उतना अधिक आदी हो गया है कि उन शब्दों का हम लोग के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर राम का वनगमन भी मननीय तथा गंभीर बात है। किसी माध्वारण नागरिक को एक दो साथी लेकर राति में शहर से बाहर बिना सामान के जाने को कहे। शहर से दो-चार मील दूर किसी पेड़ के नीचे, आस-पास की घाम दिखा कर, वे सोये तथा प्रातः वापस लौटें। शायद माध्वारण मनुष्यों में भी १९ प्रतिशत से अधिक लोगों को नींद भी नहीं आयेगी। यह बीमारी सदी की बान है। दस हजार वर्ष से अधिक वर्ष पूर्व राजघराने में जिनका जन्म बीना तथा जो सभी के साइने पे ऐसे श्रीराम सीता एवं लक्ष्मण शृमन्नेरपुर में गणपार कर जब वृक्ष के नीचे प्रथम दिन सोये, तो वाल्मीकि जी भी इसका अलग वर्णन करना न भूले। क्या केवल राम का नाम जप करने वाले उनके इस कष्ट की कभी कल्पना कर सकते हैं?

जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था तब अकस्मात् वनवास मिला। उस समय क्या-क्या स्वप्न उनके मानस-मंदिर पर विभ्रित हुए होंगे? किन्तु काल की विध्वन्ना से, नियति के चक्कर से, युवक एवं युवा पत्नी की मानसिक कल्पना ठीक उसी प्रकार छिन्न-भिन्न हो गई होगी, जिन प्रकार शीशा चूर-चूर हो जाता है। समूची अयोध्या कष्ट में थी, मानो भ्रमशान वन गयी हो। अयोध्या की उस हालत का संवेदनशील राम के मन पर कितना बड़ा बोझ होगा? रघुकुल वंश के एक श्रेष्ठ राजा दशरथ एवं माता कौशल्या की अवस्था का करुणमूर्ति राम के मन पर कितना दबाव होगा? उन मन स्थिति में पूर्णतया निर्जन वन में, जंगली पशुओं, साँप, बिच्छू आदि के बीच, शोषणी के पूर्ण अभाव में, बस-बीम राते नहीं, १४ वर्ष उन्हें काटने पड़े हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं उन कष्टों की? और ग्रह मजा क्यों, दशरथ का वचन भय न हो, केवल इस भूमिका का पालन करने के लिए। नारद ने "राम का यही वर्णन किया है—जो स्वयं के साथ औरों की मर्यादाओं का भी रक्षण करते हैं।" धर्म निर्वाह करने वालों को इसी में आनन्द आता है। इसे धर्मचरण कहते हैं, पूजा-पाठ मात्र को नहीं, यह बोध इस व्यवहार से प्राप्त होता है।

क्या श्रीराम ने इसका कष्टमय जीवन इसलिए बिताया कि मानव उनके नाम का केवल जपकर स्वयं का उद्धार कर लें? क्या यह उचित होगा? क्यों इतने भारी

कष्ट उठाये उस महापुरुष ने ? समकालीन समाज जीवन से ईर्ष्या, द्वेष, दम, सोम, मोह को दूर करने के लिए । वास्तव में सत्याग्रह का यही वास्तविक रूप है । सत्य के आग्रह के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट उठाकर, सभी को सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार करना । परन्तु किन लोगों ने, किन लोगों के लिए, किस कारण अथवा किस फल की अपेक्षा से यह सत्याग्रह किया अथवा करना चाहिये वह ध्यान देने तथा मनन करने योग्य बात है । क्योंकि अयोध्यावासियों में सत्य-स्थापन के लिए श्रीराम ने जो सत्याग्रह की विधि अपनाई, वह उन्होंने सर्वत्र नहीं अपनायी । सत्यस्थापन अथवा सत्य की सिद्धि के लिए उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर शस्त्रों का उपयोग भी किया है । अर्थात् घरेलू मोर्चे पर सत्याग्रह तथा दुष्टों के मोर्चे पर शस्त्राग्रह यही राम का निर्णय मार्ग-दर्शक सूत्र है । रामायण का (राम के आक्रमण का) यह शस्त्राग्रह का भाग आगे प्रारम्भ होगा । अयोध्याकाण्ड यही समाप्त होता है ।

परिशिष्ट

घटनाक्रम तिथियां

वाल्मीकि रामायण के वर्णित ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित पद्मपुराण के अनुसार घटनाक्रम की तिथियां, जो स्कन्दपुराण से ली गयी हैं। पूना के डा० वर्तक ने वाल्मीकि में उल्लिखित ग्रहस्थिति के आधार पर इन घटनाओं में से कुछ के बारे में धर्मजी तिथियां दी हैं। उनके अनुसार रामायण काल ईसा पूर्व ७००० वर्ष है।

अ ३६-६-८०

श्रीराम की आयु	घटना	मास	पक्ष	तिथि
	श्री राम-जन्म	चैत्र	शु०	६
	श्री शंत-जन्म	चैत्र	शु०	१०
	श्री लक्ष्मण जन्म	चैत्र	शु०	११
६	सोता जन्म	वैशाख	शु०	६
१५	मिश्रामित्र के साथ प्रस्थान	मार्गशीर्ष	शु०	१
—	शिव-अनुष-लग्न	मार्गशीर्ष	शु०	१२
१५	सोता विवाह	पौष	कृष्ण	७
२७	राज्याभिषेक विधन	चैत्र	शु०	१०
३६	नीलाहरण	माघ	शु०	८
	हनुमान द्वारा समुद्रोन्नयन	मार्गशीर्ष	शु०	११
	हनुमान द्वारा सोतादर्शन	मार्गशीर्ष	शु०	१२
	हनुमान द्वारा लकावहन	मार्गशीर्ष	शु०	१४
	हनुमान की वापसी	मार्गशीर्ष	शु०	१५
	वानर सेना का प्रस्थान एवं समुद्र पर आगमन	पौष	शु०	१ से ८
	विभीषण भेंट	पौष	शु०	६
	मेतुवन्ध पूणता	पौष	शु०	१३
	अगस्त शिष्टार्द्ध	माघ	शु०	१

१६७ वाल्मीकि के ऐतिहासिक राम

४०	राक्षस वानर युद्ध प्रारम्भ	माघ	शु०	२
	नागपाश वद्ध (इन्द्रजित द्वारा)	माघ	शु०	६
	राम-रावण प्रथम युद्ध	माघ	कृ०	२ से ४
	कुम्भकर्ण वध	माघ	कृ०	१४
	इन्द्रजित युद्ध, पलायन	माघ	कृ० १५ से माघ शु० २	
	इन्द्रजित वध	फा०	शु०	८ से १३
	सङ्गमनाशक्ति	चै०	शु०	६
	इन्द्ररथ आगमन	चै०	शु०	११
	रामरावण युद्ध (१८ दिन)	चै०	शु० १२ से चै० कृ० १४	
४१	रावण वध	वैशाख	कृ० १४-कुल युद्ध ८७ दिन	
	रावण दाहसंस्कार	वैशाख	कृ०	१५
४१	रामराज्याभिषेक	वैशाख	शु०	७
७१	साकेतधाम गमन	मार्गशीर्ष	कृ०	१२

श्रीराम सबत्
(एक दृष्टिकोण)

मत्पे सदा शकौ मुने विरचिते धेता युगे वामन ।
तत्पश्चात् जमदग्नि पुत्र निहते राम सहस्रार्जुने ॥
रामो रावण हन्तुं आक उचितो बुधिविरी हापरे ।
पश्चात् विरुम शालिवरहनशकौ जातौ युगे स्मिन्कलौ ॥

अर्थात् भगवान् रामचन्द्र जी का सम्बन्ध रावण के बध होने के दिन से आरम्भ हुआ । पद्म पुराण में लिखा है कि रावण का बध वैशाख कृष्ण १४ का हुआ था, उसकी दाह क्रिया वैशाख कृष्ण अमावस्या को हुई थी, अतः इस सम्बन्ध का आरम्भ वैशाख शुक्ला प्रतिपदा से होना चाहिये । सभी प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार सम्भाव्यता का त्रेता के अन्त में होना सिद्ध होता है —

धेता द्वापरयो सम्भौ राम अस्त्रभूताम्बर । आदिपूर्व २

पुराणों में लिखा है कि भगवान् रामचन्द्र जी त्रेता युग के ६००० वर्ष धप रह जाने पर उत्पन्न हुए थे । य २५ वर्ष है । इनको दिव्य युग के वर्ष बनाने के लिए ३६० में गुणा करके रक्षे गये हैं । पुनः इनको सत्तव वर्ष बनाने के लिए ३६० में विभक्त करने पर २५ वर्ष प्राप्त होते हैं । अतः त्रेता युग के २५ वर्ष रहने पर तारण नाम सम्प्रसंग में चैत शुक्ला ६ पुनर्वसु नक्षत्र, मघ्याङ्क काल में भगवान् रामचन्द्र जी का जन्म हुआ —

चैत्रे नवम्यां आरुपको दिवा पुष्ये पुनर्वसौ
उदये गुरु गीरादयो स्वोच्छस्ये ग्रहमन्त्रके ॥
मेघे पुष्यि सम्प्राप्ते लग्ने कर्कटकरहये ॥
आविरातीत्त कलश कौस्तुभापर पुमान् ॥

—अगस्त्यमहिता

परिशिष्ट-३

मानवकाल या मनु संवत् (देवकीनंदन खंडेलवाल : एकदृष्टिकोण)

अवान्तर प्रलय के पूर्व द्रविड देश के राजा सत्यव्रत वृत्तमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। तब जल के साथ उनकी अञ्जली में एक छोटी मछली आई। जब राजा ने उसको त्यागना चाहा तो मछली ने कहा मैं आपकी शरण में आई हूँ, क्योंकि समुद्र के बड़े प्राणी मुझे भक्षण करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा ने उसे अपने कमण्डल में ढाल लिया और उसे अपने आश्रम में ले आये। कुछ काल के पश्चात् मछली ने राजा से कहा कि मैं इस पात्र में कष्ट पा रही हूँ। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में गिरा दिया। तत्पश्चात् मछली ने उस घड़े में न समा सकने की शिकायत की, तब राजा ने उसे क्रमशः तड़ाग, नदी और समुद्र में गिराया। समुद्र में पड़कर उस मछली ने और भी बड़े महामत्स्य का रूप धारण करके कहा कि हे राजा सत्यव्रत, आज के सात दिन पश्चात् अवान्तर प्रलय होगा। उस दिन भूमण्डल समुद्र के जल में डूब जावेगा। उस समय तुम एक बड़ी नौका में सब प्रकार के बीज, औषधियाँ और प्राणियों तथा सप्तर्षियों को लेकर बैठ जाना। इस प्रलय काल की अवधि के समाप्त होने पर तुम वैवस्वत मनु के रूप में सत्ययुग में मनुष्यादि की सृष्टि करना।

खंडेलवाल जी ने चतुर्युगों की वर्ष सख्या १०००० मानी है। जिसका दशमांश १००० वर्ष होता है। इसी दशमांश के अनुसार सत्ययुग में चार, त्रेतायुग में तीन, द्वापरयुग में दो और कलियुग में एक चरण कहे गये हैं। त्रेतायुग की समाप्ति पर्यन्त प्रत्येक युग के चरण में निम्न प्रकार माना जा सकता है। जैसे :—

सत्ययुग के प्रथम चरण में मत्स्यावतार, द्वितीय चरण में कूर्मावतार, तृतीय चरण में वराह-अवतार और चतुर्थ चरण में नृसिंहावतार हुए। इसी प्रकार त्रेता के प्रथम चरण में वामन, द्वितीय चरण में परशुराम और तृतीय चरण में श्रीरामावतार हुए। इन सातों अवतारों के बीच का अन्तर प्रति अवतार १००० वर्ष माना जा सकता है।

सम्भव है युग के सन्धि और सध्यश के वर्ष भी सूर्यसिद्धान्त के समय में प्रचलित हुए हों, क्योंकि दिव्ययुग में ग्रहों की गति का मिलान करने के लिए इस

व्यवस्था का होना आवश्यक था। परन्तु युग का मान १२००० वर्ष का मनु-स्मृति और महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में भी लिखा है। अतः इस पर भी विचार करना आवश्यक है।

यह अवान्तर प्रलय की कथा भारतीय पुराणों से लिखी गई है, परन्तु अन्य पाश्चात्य पुराणों में भी उक्त प्रलय का वर्णन इसी प्रकार लिखा है। पाश्चात्य लोग इसे पानी का "तूफान" कहते हैं। इसके पश्चात् में होने वाले प्रथम पुरुष 'मनु' को महीदी और मुसलमान "नू" या नूह, ग्रीक लोग "देकश" अमीरिया वाले "अमिरियस" और जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं। अर्थात् यह सब मनु के पर्याय-वाची शब्द हैं। मनु जी के रहने के स्थान को भारतीय सुमेरु, मूसा अरारट या मोह झील कहते हैं। नाट्य यह है कि पृथ्वी के जन्म-ज्वालि होने पर मनु जी ने बिम्ब के मध्यमें ऊँचे पर्वत हिमालय पर अपना आश्रम किया था।

पाश्चात्यों के मत में इस अवान्तर प्रलय का समय ७५१८ वर्ष है। वे लोग इसे नूह का सम्बन्ध या तुर्कि-सम्बन्ध कहते हैं। उक्त मनु को लोग आवि मानव आदिम कहते हैं, जिसका वर्तमान सम्बन्ध ७३०३ है।

भारतीयता के अनुसार यदि इसी सत्य युग से वर्तमान सृष्टि क्रम को मानकर महायुगों की वर्ष सख्या १०००० वर्ष ही मानी जाये तो १४७१३ वर्ष पूर्व कार्तिक शुक्ला १५ को मत्स्ययुग का आरम्भ हुआ था। इससे लगभग १००० वर्ष पर चैत्र शुक्ला ३ को मत्स्यावतार हुआ और २००० वर्ष के पश्चात् वैशाख शुक्ला १५ को कूर्मवतार ३००० वर्ष के बाद भाद्रपद शुक्ला ३ को वराह अवतार और ४००० वर्ष के पश्चात् सत्ययुग के अन्त में वैशाख शुक्ला १४ को नृसिंहावतार हुआ। इसी प्रकार त्रेतायुग के १००० वर्ष बीतने पर भाद्रपद शुक्ला १२ को वामन, २००० वर्ष बीतने पर वैशाख शुक्ला ३ को परशुराम और ३००० वर्ष बीतने पर त्रेता के अन्त में चैत्र शुक्ला ६ को श्री रामावतार हुआ।

वर्तमान मानवी सृष्टि का आरम्भ इसी मत सत्ययुग में मान लेने पर, पुराणों में लिखी कथाओं का परस्पर मिश्रण हो जाता है जैसे —

ऋक्षराज जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती का विवाह श्रीकृष्ण जी ने द्वापरयुग के अन्त में हुआ था। जाम्बवाम ने गवण से युद्ध करते समय श्री रामचन्द्र जी की वानर सेना में कहा था कि मैं अब बूढ़ हो गया हूँ। राजा बलि के समय में 'मैं' मृदा था। उस समय मैंने वामन भगवान की परिक्रमा की थी। राजा बलि विरोध का पुत्र और प्रह्लाद का पौत्र तथा हिरण्यकशिपु का प्रपोत्र था। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु उपर्युक्त मनुजी की द्रुहिता "कम्हा" का पोता था अर्थात् पुराणों में निखिल वक्ष परम्परा का मिश्रण इसी सत्य युग में वर्तमान मानव वंश का आरम्भ मानने से होता है।

इस सत्ययुग के वैवस्वत मनु के कई पुत्र हुए। जिनमें (१) इक्ष्वाकु

(२) नृग (३) धृष्ट (४) शर्याति (५) नरिष्यन्त (६) प्राशु (७) नाभाग (८) नेदिष्ट (९) कश्यप (१०) और पृष्टन्ध । ये दश पुत्र प्रख्यात हुए । एक इला नाम की कन्या थी जो चन्द्रमा के पुत्र बुध को विवाही गई थी । इसी से उत्पन्न होने वाले वंश को चन्द्र वंश कहते हैं । इसी प्रकार सूर्य से उत्पन्न होने वाले वंश को सूर्यवंश कहा जाता है । विश्व में पहला राजा मनु था, जिसने अयोध्यापुरी को बसाया था । उस मनु राजा के वंश में सूर्य और चन्द्र इन दो राजवंशों की प्रधानता है ।

सत्ययुग में मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह ये चार अवतार हुए जिनमें से केवल नृसिंहावतार को अर्द्धमनुष्य कहा गया है । यह अवतार हिरण्यकशिपु को मारने के लिए सत्य युग के अन्त में हुआ था । पहला मनुष्यावतार वामन के रूप में त्रेतायुग के आदि में हिरण्यकशिपु के पड़पौते राजा बलि का राज्य हरण करने के लिए हुआ था । इक्ष्वाकु के समकालीन राजा पुरुरवा ने त्रेतायुग के आदि में वेद के तीन भाग किये थे । इन पौराणिक कथाओं के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि मनु जी की तीसरी पीढ़ी का आरम्भ त्रेतायुग में हुआ ।

साराश विदेशों के अनुसार एक पीढ़ी को कल्पित आयु २० वर्ष की मानकर तथा दो समकालीन राजाओं का काल निश्चित करके भारतवर्ष के ऐतिहासिक राजाओं का राज्यकाल निश्चित नहीं हो सकता है ।

एक और दृष्टि से भी इस कालनिर्णय के संबंध में विचार हो सकता है ।

मैत्रेय द्विविदं चैव पञ्च जाम्बवता सह ।

यावत्कलिञ्च सम्प्राप्त स्तावज्जीवत सर्वदा । उत्तरकाण्ड १०६।३७

अर्थात् श्री रामचन्द्र जी ने जाम्बवान आदि पांच वानरों को आशीर्वाद देते हुये कहा कि तुम लोग कलियुग के आने तक जीवित रहो । इसमें अठाईसवें युग का नाम नहीं है । इसका तात्पर्य यही है कि भविष्य में आने वाले कलियुग तक जीवित रहो ! ये पांचो वानर महाभारत युद्ध के आसपास में जीवित थे अर्थात् द्वापर युग के अन्त में श्री कृष्ण चन्द्र ने जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती से विवाह किया था । द्विविद को बलराम जी ने मारा था । इसी प्रकार महाभारत में लिखा है कि हनुमान जी ने भीम से कहा कि मैं त्रेतायुग के अन्त में उत्पन्न हुआ था, अब कलियुग आने वाला है ।

उक्त घटनाओं से इसी मत त्रेतायुग में रामावतार का होना सिद्ध होता है । साथ में यह भी सिद्ध होता है कि युगों के वर्ष दिव्य वर्ष न होकर मानव वर्ष ही है । जैसे—जाम्बवान का जन्म वामनावतार के समय से पूर्व हुआ था, क्योंकि रावण के युद्ध में जाम्बवान ने कहा कि मैं वामनावतार के समय युवा था जाम्बवान द्वापर युग के अन्त तक जीवित रहा । अतः यदि युगों का मान दिव्य वर्षों के अनुसार माना जाये तो जाम्बवान की आयु कम से कम १४००००० वर्षों की होनी चाहिये अन्य द्विविदादि द्वापर के अन्त तक जीवित रहने वाले वानरों की आयु ६०००००

वर्षों की होनी चाहिये ।

उसी प्रकार भगवान रामचन्द्र जी का ११००० वर्ष तक राज्य करना लिखा है। सम्भव है वेनरायुग का अन्त और द्वापर का आरम्भ रामचन्द्रजी के धनवाम के दिन से माना गया हो। उन समय उनकी अवस्था २७ वर्ष की थी। १४ वष के पश्चात् ४२ वर्ष की अवस्था में वे राजगद्दी पर बैठे थे और ७१ वर्ष का अवस्था में पूर्व तीन अवस्य यज्ञ भी कर चुके थे। तत्पश्चात् ११००० वर्ष तक उन्होंने कौन-कौन कार्य किये इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

एक ब्राह्मण ने ५००० वर्ष की आयु वाले अपने वालक पुत्र की मृत्यु पर भगवान रामचन्द्र जी से प्रार्थना करके उसे जीवित करवाया था, किन्तु भगवान रामचन्द्र जी को १५ वर्ष की अवस्था में धनुष यज्ञ में बालक कहा गया था। तत्पश्चात् २७ वर्ष में उनको युवराज बताया जा रहा था। उसके पश्चात् सभी स्मानों में युवा शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि ५००० वर्ष की अवस्था बालक अवस्था में कही जाये तो ११००० वर्ष की अवस्था को बृद्ध नहीं कहा जा सकता। अतः ऐसा कितनी ही घटनाओं में यह सिद्ध होता है कि उक्त वर्ष नहीं मिल है। ११००० वर्षों को ३६० में विभाजित करने पर ३० वर्ष ६ मास और २० दिन होते हैं ।

लडेलबाल जी ने अपनी पुस्तक के ऋतु प्रकरण में लिखा है कि २१४६ वर्ष में ऋतु का एक मास पीछे हटता है। रामायण और महाभारत समय का ऋतु भी एक मास का अन्तर है। जैसे रामचन्द्र जी के समय में भाद्रपद और कृष्ण चन्द्र जी के समय में भाद्रपद मास में वर्षा ऋतु का आरम्भ होता है, अतः कालावतार से २१४६ वर्ष पूरे के लगभग रामावतार होना चाहिये ।

परिशिष्ट-४

डा० कामिल बुल्के और रामायण

डा० बुल्के ईसाई पादरी हैं। पैंतीस वर्ष की आयु में ये भारत आये। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विषय लेकर एम० ए० करने के बाद 'रामकथा उत्पत्ति और विकास, प्रबंध' लिखकर पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान में आप रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। मेरे पठन के अनुसार अवतारवाद की अमान्यता के अतिरिक्त इन्होंने राम, सीता वाल्मीकि की किंचित भी निंदा नहीं की, अपितु प्रशंसा ही की है। वे तुलसी के भी बड़े भक्त हैं। हो सकता है रामकथा के अध्ययन का ही यह प्रभाव हो। डा० बुल्के ने बौद्ध जातक कथाओं को तथा जैन रामायण को स्पष्ट शब्दों में विकृती कहा है। (पृष्ठ ७२६) उनके सक्षिप्त विचार निम्न हैं।

“जिस दिन वाल्मीकि जी ने इस प्राचीन कथा को आदि रामायण 'काव्य' के रूप में ग्रंथित किया, उसी दिन से रामकथा की दिग्विजय प्रारंभ हुई। जब वाल्मीकि रामायण के कारण रामकथा की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो बौद्ध जैनियों ने भी इसे अपनाना प्रारंभ किया। ईसा के कई शताब्दी पूर्व बौद्धों ने राम को बोधिसत्व का अवतार माना तथा अपने साहित्य में स्थान दिया। जैनियों ने रामकथा को बाद में अपनाने पर भी जैनियों में इसका प्रभाव अभी तक विद्यमान है। वे उन्हें केवल जैन ही नहीं मानते तो उनके त्रिपुष्टि महापुरुषों में राम का स्थान है अर्थात् तत्कालीन प्रचलित तीनों प्रमुख पथों में रामकथा का अत्यधिक प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। वैष्णवों में विष्णु, बौद्धों में बुद्ध तथा जैनियों में वे आठवें बलदेव (राम) माने जाते हैं।

“आधुनिक भाषा साहित्य में रामकथा की व्यापकता अद्वितीय है। सभी भाषाओं के प्रथम महाकाव्य प्रायः कोई रामायण है तथा बाद की अनेक रचनाओं का सबंध रामकथा में ही है। इतना ही नहीं तो इन भाषाओं का सबसे लोकप्रिय काव्यग्रंथ भी रामायण ही है। भारत की अपेक्षा विदेशों में रामकथा की लोकप्रियता और भी अधिक आश्चर्यजनक है। संपूर्ण सिंहावलोकन से यह ज्ञात होता है कि रामकथा यह भारतीय ही नहीं, अपितु एशियाई संस्कृति का एक महत्वपूर्ण

तत्त्व बन गई है। इस लोकप्रियता तथा व्यापकता का श्रेय पूर्णतः वाल्मीकि रामायण को ही है। साराण, विश्वसाहित्य के इतिहास में शायद ही ऐसे किसी ग्रन्थ का प्रादुर्भाव हुआ हो जिसने भारत के आदि कवि के ग्रन्थ के समान इतने व्यापक रूप में परवर्ती साहित्य को प्रभावित किया हो। (पृष्ठ ७२५)

"अंतरंग परीक्षा के आधार पर रामायण के दो स्वतंत्र भाग मानने होंगे। प्रथम भाग ऐतिहासिक तथा दूसरा अलौकिक है। भीमा विवाह, राम का निर्वासन, सीता हरण, गुह्रीव मित्रता, बासि वध, रावण वध आदि रामकथा की अधिकारित वस्तु को ऐतिहासिक मानना होगा। अलौकिक भाग अम्बीकार करने के बाद भी मूल-चोत ऐतिहासिक घटना ही हो सकती हैं, जिन पर वाल्मीकि ने काव्य रचना की। अतिशयोक्ति अस्कार का तुलनात्मक अभाव, समुच्चय-स्वभावविषयता से रामायण के मूल ग्रन्थ की विशिष्टता लगती है। नवीन अनुवर्ती साहित्य में कृत्रिमता, अदृष्ट रस, अलौकिकता का बाहुल्य गीबता है। रामकथा का मूल दृष्टिकोण पाथिक न होकर साम्प्रतिक लगता है, जो कि सम्पूर्ण साहित्य के स्पर्श काल में स्पष्ट अनुभव में आता है। शायद इंग्लिश चित्रों की साहित्य पर अवतारवाद का प्रभाव न हो पाया हो।

"जब रामकथा अनक रूपों में भारतीय लोक जीवन में व्याप्त हो गयी, तब से इसकी लोकप्रियता अद्वितीय रूप से बढ़ती गयी। मानव हृदय को आकर्षित करने की शक्ति जो रामकथा में विद्यमान है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। साथ ही रामकथा में आदर्श तथा कथा का समन्वय किसी भी आदर्श प्रियजन को प्रभावित करने वाला है। इसी प्रकार लोक मर्यादा का भाव रामकथा का सर्वस्व होने से भी समस्त कवि प्रभावित हुए हैं।

"सीता का पतिव्रत, राम का आश्रमागत एव कतव्यकठोरता, भरत एव लक्ष्मण का चरम भ्रातृप्रेम तथा कर्तव्यपरायणता, वनरार सी मत्स्यधरा तथा कौशल्या का वात्सल्य आदि रामायण में प्रकर्ष से प्रकट हुए हैं। जब साधारण पर इन जैसे जागत आदर्शों के कल्याणकारी प्रभाव की जितनी प्रशंसा की जावे उतनी थोड़ी होगी। इसलिये रामकथा केवल काव्य की कथावस्तु न रहकर आदर्श जीवन का दर्पण सिद्ध हुई है। इस प्रकार भारत की समस्त जाति-भावनाएँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं पतिव्रता सीता के चरित्र चित्रण में केंद्रीभूत हो गयी हैं। फलस्वरूप रामकथा भारतीय संस्कृति के आदर्शवाद का उज्ज्वल प्रतीक बन गयी है। यहाँ तक कि राम के पवित्रतम जीवन के सषट्क में रावण समेत विभिन्न पात्रों की उन्नता अथवा कुटिलता क्षीण बन होकर वे पतिव्रता राम के प्रभाव से पवित्र हो जाते हैं।"

एक विचार

मर्यादा पुरपोत्तम के रूप में भारत राम को अवतार मानता है। अवतार के सम्बन्ध में प्रश्न हो सकते हैं लेकिन समाज के लिये जिन मर्यादाओं की श्रीराम ने प्रतिष्ठा की वह सब देश और सब काल के लिये मान्य होने योग्य हैं। समाज व्यक्तियों से नहीं बनता, बनता है परिवारों से। परिवार मूल घटक है समाज की सुव्यवस्था का। पारिवारिक संस्कृति के आदर्श का प्रतिरूप है—सम्पूर्ण राम-चरित्र।

पश्चिम के समाजवाद का विचार इसलिए चला कि परिवार की सस्या न्यस्त स्वार्थ का केन्द्र बन जाती हुई प्रतीत हुई। किन्तु रामचरित्र में से इस त्रुटि का परिपूर्ण समाधान हो जाता है। राम आदर्श पति थे किन्तु राजा के रूप में वह और भी बड़े आदर्श के परिचायक हैं। सीता को उन्होंने वनवास दिया और अग्निपरीक्षा में डाला। क्या एक क्षण के लिये भी माना जा सकता है कि सीता के सम्बन्ध में किंचित मात्र भी सशय उन्हे हुआ होगा और क्या यह भी कल्पना की जा सकती है कि सीताजी के मन में राम के सम्बन्ध में तनिक भी शिकायत का भाव उपजा होगा? सीता जानती थी कि मुझसे अधिक दंड का भोग स्वयं राम पा रहे हैं। राम की मर्यादा पुरपोत्तमता परिवार के संदर्भ की सीमा तक नहीं रहती। सार्वजनिक और राजनीतिक मर्यादा के उत्कर्ष को भी अंकित करती है। यही कारण था कि भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के परम नायक महात्मा गांधी को स्वराज्य की परिभाषा देने को जब विवश किया गया तब उन्होंने 'रामराज्य' का सूत्र दिया।

संसदीय प्रजातंत्र अथवा दूसरे प्रकार के राजतंत्रों के लिये भी स्थायी आदर्श रामराज्य है। वही सच्ची कसौटी है। राम के लिये राज भोग की वस्तु न थी वरन् तपश्चर्या थी। यही कसौटी होनी चाहिये आज के जनतांत्रिक युग में शासक के लिये। राज उनके लिये हुकूमत की चीज न बन सकेगा। वह तो सेवा का साधन होगा। प्रजा की ओर से सीधी हुई जाती है, राजपद। उसका सम्पूर्ण लाभ पहुंचाना चाहिये जन-जन को। यदि उसमें से यत्किंचित भी शासक अपने लिये मांगता है तो वह चोरी है।

- बाबू बिश्व का साट पट्टी है कि शासन का पद जो कि भारी उत्तरदायित्व का होना चाहिये, परम अधिकार का बन गया है। फल यह हुआ कि कर्तव्य शब्द प्रजाजन के लिए छूट गये हैं और अधिकार समस्त मन्त्र भी केन्द्रित हो गये हैं। लोकतन्त्र की इसमें बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है ?

रघुपति राघव राजाराम के सम्बन्ध में कह लीजिये। एक दशरथ के पुत्र होने के कारण वे राजा बने। लेकिन उनके कहने से क्या हाथ आता है ? तन्त्र के विचार पर आज का मानव बेहद झुक गया है। लेकिन हम जानते हैं कि मविधान का जन्म विशेष सहायता नहीं करना और साम्यवादी या लोकवादी दोनों ही प्रकार के राजतन्त्र आज युद्धाभिमुख होकर मजके लिए जाणकारी का कारण बने हुए हैं। विचार आज का बाह्योपकरणों पर इतना केन्द्रित हो गया दीखता है कि सारवस्तु उसमें छायी रह जाती है। रामचन्द्र वह उदाहरण प्रस्तुत करता है जो कि सब राजतन्त्रों के लिए आदर्श मर्यादा का काम दे सकता है।

रामचरित मानस में निरन्तर पाठ तो होता है। रामलीलाये भी होती हैं। वे हमारे नागरिक जीवन का अंग बन गई हैं। लेकिन राम के नाम के साथ उनके काम का भी ध्यान रखता है। राम वही न जो सबसे राम रहा है। ऐसे राम का स्मरण कर हम कैसे वर्दीष्ट कर सकते हैं कि भारत का एक भी आधमी दीन-हीन बना रहे। क्यों उसके हाथ काम से घाली हो और बसने के लिए सिर पर छप्पर तक न हो; राम का नाम लेते ही उनके काम का दायित्व हमारे सिर पर आ जाता है और उसमें तभी उन्मूढ हुआ जा सकता है जब कोई यहाँ न दीन हो, न मोहनराज हा।

परिशिष्ट-६

महर्षि अरविंद द्वारा महाकाव्यों की तुलना

महर्षि अरविंद के सावित्री महाकाव्य का आ० श्री व्योहार राजेन्द्रसिंह जी ने भावानुवाद किया है। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में उन्होंने महर्षि जी के रामायण काव्य संबंधी विचार संकलित कर लिखे हैं, वे विषय के लिए बहुत मूल्यवान हैं।

महाकाव्य एक ऐसी साहित्यिक विधा है जो सतत विकासशील है। भारत में व्यास ने उसका रूप हमारे सामने रखा, वाल्मीकि ने उसमें आत्मा डाली और कालिदास ने उसे सौन्दर्यमय बनाया। इसी प्रकार विदेशों में होमर ने उसका स्वरूप और कलात्मक आदर्श निश्चित किया, वर्जिल ने उसके स्वरूप को पूर्णता दी और मिल्टन ने उसके उद्देश्य में पूर्णता लाई। वैसे महाकाव्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है—प्रामाणिक महाकाव्य और साहित्यिक महाकाव्य। पहली श्रेणी में वे काव्य आते हैं जो मनन चिन्तन तथा अनुकरण करने के लिए लिखे गए। और दूसरी में वे हैं जो साहित्यिक सौन्दर्य प्रकट करने और पढ़ने के लिए लिखे गए हैं। पहले प्रकार के काव्य कोई विशेष आदर्श लेकर चलते हैं और ऐसी आख्यायिका का आधार लेते हैं जो समाज में प्रचलित हो। भारत में 'रामायण' और 'महाभारत' इसी प्रकार के काव्य हैं। ये काव्य अधिकतर वीरता के युग में लिखे गये हैं। इस लिए वीर पुरुष ही इनका चरित्रनायक है।

यूरोपियन काव्यों 'ईलियट' और 'ओडेसी' में एक युद्ध का वर्णन है जो समाज की स्मृति में जमा हुआ था। दान्ते के 'डिवाइन कॉमेडी' में इस प्रकार का कोई कथानक नहीं है। इसलिए आलोचक यह मानने लगे हैं कि काव्य के लिए किसी ऐतिहासिक घटना या कथानक की आवश्यकता नहीं है। उसमें केवल काव्यात्मक सौन्दर्य के अंश और कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए और वह उद्देश्य ही जीवन में सिद्धांतों या मूल्यों का निर्माण। आपत्तियों में साहस तथा अपने उद्देश्यों के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष करने से ही मूल्य प्राप्त होते हैं। वीरता के अतिरिक्त प्रेम, त्याग और पूर्णता की प्राप्ति भी आदर्श हो सकते हैं। इन्हीं उद्देश्यों के अनुसार वीरकाव्यों, प्रेमकाव्यों और भक्तिकाव्यों की रचना होती है। इस कसौटी पर कसने पर सावित्री महाकाव्य एक विशेष उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने

॥ चोथमलजी निमोरिया, जोरहाट	१०००
॥ खोमचदजी गढ्दानी, जोरहाट	१०००
॥ मोकाकचुग वधूगण, नागालैठ	१०००
॥ श्यामजी झुझनूवाना, गुवाहाटी	१०००
॥ केशवदेवजी बाकरी, गवाहाटी	१०००
॥ कन्हैयालालजी प्रकाशक, आगरा	१०००
॥ के० सी० गुप्ता, उदयपुर	१०००
॥ लक्ष्मी मित्तल, आगरा	१०००
॥ आमप्रकाश जी महाजन, आगरा	१०००
॥ नारायणदासजी (जानन्हाईट), आगरा	५००
॥ कालीचरणजी, बनारस मिल्क	१०००
॥ छेदीलालजी, आगरा	२०००
॥ हरिणकरजी सराफ, हरीगढ	१०००
॥ तुलसीदासप्रसादजी, अतरीली	१०००
॥ पुरुषोत्तमजी, मथूरा	१०००
॥ मनमोहनजी गाजियाबाद	६५००
॥ आनंदजी अरोटा, देहरादून	१०००
॥ हिंदू लैप्स, शिकोहाबाद	१०००
॥ वहीलर चैम्प्टेबल ट्रस्ट, प्रयाग	१०००
॥ रुपाणीजी, लखनऊ	१०००
॥ रामेश्वरदयाल पुराण, मैनपुरी	१०००
॥ प्रेममनोहरजी कानपुर	१०००
॥ सुरेशजी गुप्त, मुरादाबाद	१०००
॥ धीमती लताजी खन्ना, लखनऊ	१०००
॥ लक्ष्मीनारायणजी शर्मा, जयपुर	१०००
॥ गोविंदप्रसादजी शर्मा	१०००
॥ जोहरीलालजी, अजमेर	१०००
॥ शिवनकरजी	१०००
॥ रामप्रियाम जी	१०००
॥ शिवप्रसादजी	१०००
॥ श्रीनारायणजी	१०००
॥ छगनलालजी यादव	१०००
॥ भदनबाबू अग्रवाल, धनबाद	१०००
॥ वृजकिशोरजी अबर, रांची	१०००
॥ अनामिक, गोदिया	१०००
॥ रमेश गोयल, सम्बई	१०००
॥ द्वारकादास जी अग्रवाल अजमेर	१०००